

शताब्दिसंस्करण

श्री आत्मानन्दजेनशताब्दि सिरीज न० ८

✽ वन्दे श्री वीरमानन्दम् ✽

जैनतत्त्वादृश

पूर्वार्ध

रचयिता

तपाराणगगर्भादनमणि—न्यायाभोनिधि जैनाचार्य

श्रीमाद्विजयानन्दसूरश्रियर प्रसिद्ध नाम

श्री आत्माराम जी महाराज

प्रकाशक

श्री आत्मानन्द जैन महासभा पञ्जाब,

हैड ऑफिस, अमाला शहर ।

व.स. २४६० ।

आत्म म० ६० }

दाना भागों का मूल्य

— आठ आना

{ विप्रम स० १९९२

{ इस्वी स १९३६

शताब्दीसंस्करण

ठाकुर जगजीतसिंह पाल,
वसन्त प्रिंटिंग प्रेस, गनपत रोड लाहौर

पुस्तक मिलने का पता.—

१. श्री आत्मानन्द जैन महासभा पञ्जाब,
“हेड आफिस” अम्बाला शहर (पञ्जाब)
२. श्री जैन आत्मानन्द सभा
भावनगर (काठियावाड़)

तृतीय संस्करण

प्रति ३०००

स्वर्गीय यायाम्मोनिधि जैनाचार्य

श्रीमद्विजयानन्द मुरि

नम्र निवेदन

६३५

ॐ नमो भगवते

प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव न्यायामोनिधि जैनाचार्य श्री
 १००८ श्री विजयानन्द सूरेश्वर प्रसिद्ध नामः आत्माहम जी
 महापूज की गुजरात देश की उडोदा राजधानी में [त्रैत्र
 गुहा प्रतिपदा सवत् १८६३] उडे समारोह में मंगल ज्ञाने
 वाली जन्म शताब्दी के मनाने का अधिकार यद्यपि मंगल ज्ञाने
 पहिले पञ्चाय को था, क्योंकि स्वर्गीय गुरुदेव के उपकारों
 का सब से अधिक ऋणी पञ्चाय ही है। इस के प्रतिज्ञा आप
 श्री के पुनीत जन्म का असाधारण गौरव भी पञ्चाय की ही ज्ञाने
 प्राप्त है। यदि सच कहा जाय तो आप के सुविनीत बल्लभ
 की तरह ही आप को पञ्चाय बल्लभ था। इसी मिले स्वर्ग
 लोक को अभिनन्दित करने में पहिले ही उभाषाने अपने
 बल्लभ देश को अपने प्यारे बल्लभ के सुपुत्र कर दिया था।
 इस में भी पञ्चाय ही को इस शताब्दी रूप पुण्य वर्ष के
 अनुष्ठान में सब से पहिले दीक्षित होने का अधिकार था।
 परन्तु कई एक अनिवार्य कारणों के उपस्थित होने में पञ्चाय
 इस गौरवान्वित शुद्धमति से वञ्चित रही जिसका उसे
 अत्यन्त गेद है। यदि उस को पूज्य गुरुदेव की शताब्दी
 मनाने का गौरव प्राप्त होना होता तो आचार्य श्री विजय
 बल्लभ सूरि जी महाराज पञ्चाय के किसी निवेदन प्रदेश में
 अवश्य प्रियाजते होते।

के लिये ही नहीं, किन्तु भाषा मात्र के लिये है। प्रस्तुत ग्रंथ की रचना के समकालीन भाषा की अन्य रचनाओं के साथ तुलना करने से भी अपने समय के अनुसार इस की विशिष्टता में कोई अन्तर नहीं आता। प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा के साथ यदि निश्चल दास जी के विचारसागर और वृत्तिप्रभाकर की भाषा का मिलान करें, तो दोनों में बहुत समानता नज़र आयेगी। इस लिये भाषा की दृष्टि से भी प्रस्तुत ग्रन्थ की उपादेयता में कोई अन्तर नहीं आता। हां ! वर्तमान समय की छटी हुई हिंदी भाषा के दिलदादाओं-प्रेमियों को यदि यह भाषा रुचिप्रद न हो, तो हम कुछ नहीं कह सकते। परन्तु इस से उक्त भाषा सौष्ठव में कोई क्षति नहीं आती।

न रम्यं नारम्यं प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि ।

प्रियत्वं वस्तूनां भवति खलु तद्ग्राहकवशात् ॥

रचनाशैली—

प्रस्तुत ग्रंथ की रचनाशैली भी वर्तमान समय की रचनाप्रणाली से भिन्न है, तथा विषय निरूपण में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, वह भी वर्तमान समय की निरूपण शैली से पृथक् है। परन्तु यह होना भी कोई अस्वाभाविक नहीं, क्योंकि यहां पर भी वही परिवर्तन का नियम काम करता है, अर्थात् भाषा और लिपि की तरह रचनाशैली में भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। प्रस्तुत ग्रन्थ की रचनाशैली के लिये भी उपर्युक्त विचार-सागर और वृत्तिप्रभाकर तथा स्वामी चिद्ग्रन्थानन्द जी कृत

भगवद्गीता और आत्मपुराण की रचना शैली को देखें। इन में वाक्य रचना और विषय निरूपण में एक ही प्रकार की पद्धति का अनुसरण किया गया है, इस लिये प्रस्तुत ग्रन्थ की रचनाशैली में विभिन्नता होने पर भी उस की उपादेयता में कोई अंतर नहीं पड़ता।

ग्रन्थ की प्रामाणिकता—

प्रस्तुत ग्रन्थ में जितने भी विषयों का निरूपण किया गया है और जिस अरतक उन का विवेचन किया है, वे सब प्रामाणिक जैनाचार्यों के ग्रन्थों के आधार से किया गया है, और उन प्राचीन शास्त्रों के आधार के बिना प्रस्तुत ग्रन्थ में एक बात का भी उल्लेख नहीं, इस लिये प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रामाणिकता में अशुभाव भी सन्देह करने को स्थान नहीं।

ग्रन्थ की उपादेयता—

प्रस्तुत ग्रन्थ का रचनासमय भी एक विचित्र समय था, उस समय साम्प्रदायिक संघर्ष आज कल की अपेक्षा भी अधिक था। एक सम्प्रदाय वाला दूसरे सम्प्रदाय पर आक्षेप करते समय सभ्यता को भी अपने हाथ से खो बैठा था। तात्पर्य कि उस समय साम्प्रदायिक विचारों का प्रवाह जोर शोर से बह रहा था। और कभी २ तो तटस्थ विचार वालों की भी पगडि़यें उछाली जाती थीं। ऐसी दशा में एक सुधारक धर्माचार्य को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, इस की कल्पना सहज ही में की जा सकती है। इस के अतिरिक्त उस काल में जैन धर्म

न होने से दूसरे भाग में तो निर्धारित संशोधन भी हम नहीं कर पाये। अतः विवशता के कारण प्रस्तुत ग्रंथ के सम्पादन में रही हुई अनेक त्रुटियों के लिये हम अपने सभ्य पाठकों से सांजलि क्षमा मांगते हैं।

संशोधन—

प्रस्तुत पुस्तक के संशोधन के विषय में भी हम दो शब्द कह देना आवश्यक समझते हैं।

(१) ग्रंथ की मूल भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। सिर्फ विभक्तियों में किंचित् मात्र परमावश्यक आंशिक परिवर्तन किया गया है, जैसे—

मूलपाठ	संशोधित
उस कुं	उस को
सर्वजीवां कुं	सर्व जीवों को
धर्मापणे	धर्मापने
लौकिक में	लोक में
पढ़णे	पढ़ने
फेर	फिर

तथा कहीं कहीं पर उक्त संशोधित पाठ भी मूल में विद्यमान हैं।

(२) प्रेस तथा अन्य किसी कारण से उल्लेख में आई हुई असम्बद्ध वाक्य रचना में विषय के अनुसार कुछ शब्दों की न्यूनाधिकता की गई है।

(३) प्रमाण रूप उद्धृत किये गये प्राकृत और संस्कृत के

अशुद्ध पाठों को मूल ग्रंथों के अनुसार शुद्ध किया गया है ।

(४) तथा ग्रंथ की भाषा में रही हुई प्रेस की भूलों का सुधार किया गया है । इस के अतिरिक्त मूलग्रन्थ की भाषा में अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया । हा ! अनुस्मार के अनावश्यक प्रयोग को प्रस्तुत ग्रन्थ में स्थान नहीं दिया गया ।

आभार—

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में समय की न्यूनता और काय की अधिकता को देख कर अपनी सहायता के लिये हम ने आरम्भ में श्री आत्मानन्द जैन गुरुकुल के स्नातक प० रामकुमार जी और उन के बाद उक्त गुरुकुल के स्नातक (वर्तमान में अध्यापक) प० ईश्वरलाल जी को कष्ट दिया । इन दोनों सज्जनों ने इस कार्य में हमारी यथा शक्ति सहायता करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की, अतः हम इन दोनों स्नातक सज्जनों के कृतज्ञ हैं ।

इन के अतिरिक्त हम मुनि श्री पुण्यत्रिजय जी का भी पुण्य स्मरण किये बिना नहीं रह सकत, कि जिन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ में आये हुए बहुत से प्राच्य पाठों के मूल स्थलों को बतलाकर हमें अनुगृहीत किया है ।

तथा भाई सुन्दरदास जी ने इस सम्पादन कार्य में हमारी बड़ी भारी सहायता की है, तदर्थ हम इन के विशेष

कृतज्ञ हैं। इन के ही विशिष्ट प्रबंध से लाहौर में हम लोग घर से भी अधिक सुखी रहे, तथा संपादनोपयोगी पुस्तकें भी पर्याप्त रूप से समय पर मिलती रहीं, एवं संपादन संबंधी विचार विनिमय भी होता रहा। और अनेकविध घरेलू कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वे प्रुफ आदि के देखने में सहायता देते रहे।

अन्त में हम अपने आसन्नोपकारी स्वर्गीय आचार्य श्री के पट्टधर परमपूज्य आचार्य श्री विजयवल्लभ मूरि जी महाराज की असीम कृपा के सब से अधिक आभारी हैं। आप श्री के अमोघ आशीर्वाद के प्रभाव से ही हम इस महान् कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने में सफल हुए हैं। तथा आप श्री की पुनीत सेवा में श्री रामचंद्र जी के प्रति कही हुई हनुमान की—

शाखामृगस्य शाखायाः शाखां गंतुं परिश्रमः ।

यदयं लब्धितोऽम्भोधिः प्रभावस्ते रघूत्तम ! ॥

इस उक्ति को दोहराते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्पादन संबंधी आई हुई त्रुटियों के लिये पुनः क्षमा मांगते हैं।

लाहौर
फाल्गुन शु० १०
सं० १९६२

विनीत
हंसयुगल

महाराज साहिब की भाषा

गोल वाले की भाषा

महाराज जी के पूर्वज चिर काल से पिण्डदादगवा (जिला जेहलम) में निवास करते थे * । उन के माता पिता का जन्म इसी प्रदेश में हुआ था अतः वृद्ध अनुमान है कि वे यहाँ की ही भाषा बोलते होंगे । सर् जार्ज ग्रियर्सन की जाच के अनुसार इस प्रदेश की भाषा एक प्रकार की लहन्दी है † । जिस की कुछ विशेषताएँ नीचे दी जाती हैं । महाराज जी के जन्म से कुछ समय पहले उन के माता पिता सरकारी नौकरी के कारण हरी के पत्तन में आ रहे थे, और रिटायर होने पर वहीं रहने लगे । कुछ काल के पश्चात् जीरा के निकट लहरा ग्राम (जिला फीरोजपुर) में आ रहे, जहाँ महाराज जी का जन्म हुआ * । यहाँ की भाषा माल्वाई पञ्जाबी है § । महाराज का शैशव काल लहरा ग्राम में ही बीता, वहाँ उन का मरण पीपण हुआ । इस से हम कह सकते हैं कि बीछा लेने के पूर्व महाराज जी दो भाषाएँ बोलते होंगे—घर में माता पिता के साथ लहन्दी और गाय

* नबिये—“सत्तानिणयप्रामाद”—जीवन चरित, पृ० ३३ २४

† देखिये—सर् जार्ज ग्रियर्सन द्वारा सम्पादित “लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ़ पंजाब” पुस्तक ८, भाग १ ।

§ देखिये—लिग्विस्टिक पु ८, भाग १ ।

में लोगों के साथ मालवई ।

दीक्षा लेने के पश्चात् पञ्जाबी श्रावकों के साथ पञ्जाबी भाषा में बातचीत करते होंगे जिस में कुछ झलक लहन्दी की पड़ती होगी । अन्य देशवासियों के साथ मिश्रित हिंदी में बात चीन करते होंगे, जिस में उन्होंने जैनतत्त्वादरस की रचना की ।

लहन्दी और पंजाबी की कुछ विशेषताएं :-

(१) वर्गीय चतुर्थ अक्षरों का लहन्दी उच्चारण हिंदी उच्चारण से कुछ ही भिन्न है, अर्थात् लहन्दी में इन के उच्चारण में हिन्दी की अपेक्षा महाप्राणता की कुछ थोड़ी है । परन्तु पंजाबी में महाप्राणता का और साथ ही घोपता का सर्वथा अभाव है । शब्द के आदि में आने वाले चतुर्थ अक्षर के स्थान में प्रथम अक्षर (अघोप, अल्पप्राण) बोला कर आगे आने वाला स्वर पांच छः श्रुतियों नीचे सुर में बोला जाता है । शब्द के मध्य या अन्त में केवल महाप्राणता का लोप होता है, घोपता बनी रहती है ।

(२) संस्कृत प्राकृत के संयुक्त अक्षर के पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वर हिंदी में दीर्घ हो जाता है, परन्तु लहन्दी और पंजाबी में ह्रस्व ही रहता है । जैसे—

---

* विशेष वर्णन के लिये देखिये लिग्विस्टिक सर्वे की पूर्वोक्त पुस्तकें ।

संस्कृत	प्राकृत	हिंदी	लहन्दी	पंजाबी
अष्ट	अठ्ठ	आठ	अठ्ठ	अठ्ठ
शिखा	सिक्खा	सीख	सिक्ख	सिक्ख
दुग्ध	दुद्ध	दूध	दुद्ध	दुद्ध
		इत्यादि	(उच्चारण दुद्ध उ उच्चस्वर)	

(३) संस्कृत का 'त्र' हिंदी, पंजाबी में 'त' 'त्त' परन्तु लहन्दी में त्र रहता है ।

संस्कृत	हिंदी	लहन्दी	पंजाबी
त्रय त्रीणि	तीन	त्रै	तिन्न
भुट्यते	ढूटना	भुट्टणा	डुट्टना
पुत्र	पूत	पुत्तर	पुत्त

(४) लहन्दी में भविष्य काल के प्रत्यय सी, सा आदि होते हैं ।

जैसे—हिंदी—करेगा, करूंगा, आदि

लहन्दी—करसी, करसा ,,

पंजाबी—करुगा, करागा ,,

साहित्यिक भाषा

प्रायः प्रत्येक लिखे पढ़े व्यक्ति की कम से कम दो भाषाएँ हुआ करती हैं—१. बोल चाल की साधारण भाषा, २. लिखने पढ़ने की साहित्यिक भाषा । इन में परिस्थिति

(शिष्टां आदि) के अनुसार कुछ न कुछ अन्तर अवश्य होता है । महाराज साहिब की साधारण भाषा पर विचार हो चुका है । उन की साहित्यिक भाषा जिस में वे ग्रंथ रचना करते थे, एक प्रकार की मिश्रित हिंदी थी, जिस में मारवाडी डुंदारी आदि का कुछ २ मिश्रण था * । ऐसा होने के मुख्य कारण ये हैं:—

(१) महाराज साहिब के समय में हिंदी का पूर्ण विकास नहीं हुआ था और न ही इस ने कोई निश्चित रूप धारण किया था । अंग्रेजी राज्य के स्थापन होने से पहले हिंदी की यह दशा थी कि कविता के लिये ब्रज और अवधी का प्रयोग होता था और गद्य लिखने के लिये प्रान्तीय भाषाओं का अथवा प्रान्तीय मिश्रित हिंदुस्तानी का, क्योंकि मुसलमानों ने हिंदुस्तानी का दूर २ प्रचार कर दिया था । अधुनिक

* १. जैनियों की मिश्रित भाषा के लिये देखिये—“माधुरी”

सं० १९८१ भाद्र० पृ० २११—१३, आश्विन पृ० ३२५—३० जहां कई उदाहरण दिए गए हैं ।

२. महाराज जी के “नवतत्त्व” (रचना सं० १६२७) के संपादक (सन् १९३१) अपनी उपोद्धात में लिखते हैं—“आ ग्रंथ नी मुख्य भाषा हिंदी गणाय जो के केटलीक वार संस्कृत, प्राकृत अने गुजराती प्रयोगो एमा दृष्टिगोचर थाय छे. कोइक बेला- तो पंजाबी शब्दो पर नजर पड़े छे”.

हिंदी या 'खड़ी बोली' जिसमें आजकल उपन्यास, गद्य, नाटक आदि लिखे जाते हैं, तथा जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है, का जन्म आज से कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले हुआ। इसने निश्चित और परिच्छिन्न रूप तो अभी बीसवीं सदी में धारण किया है।

(२) तीस चालीस वर्ष पहले यू० पी०, पंजाब और मारवाड़ में साधु महामा अपना उपदेश हिंदुस्तानी भाषा में देते थे, जिसमें वे अपनी रचि या परिस्थिति (शिक्षा, भ्रमण, देश, परिपदा आदि) के अनुसार दूसरी भाषाओं का मिश्रण कर देते थे। जब कभी उन को गद्य लिखना होता था तो भी वे इसी भाषा में लिखते थे। शिक्षा के प्रचार से अब इस प्रकार की मिश्रित हिंदी का व्यवहार घटता जाता है।

(३) महाराज साहिब ने प्रारम्भिक शिक्षा पंजाब में पाई थी परन्तु उच्च शिक्षा के लिये उन्हें जयपुर, आगरा अजमेर, जोधपुर आदि नगरों में देर तक रहना पड़ा *। श्वेताम्बर संप्रदाय का जोर मारवाड़ गुजरात में होने से अन्य देशों में रहने वाले श्वेताम्बर जैनों की भाषा में भी गुजराती मारवाड़ी के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं।

यद्यपि महाराज जी के ग्रंथों (विशेष कर जैनतत्त्वादर्श) की भाषा मिश्रित हिन्दी है, तथापि इस में साहित्यिक भाषा के सब गुण विद्यमान हैं । इस में सूक्ष्म से सूक्ष्म और गूढ़ से गूढ़ शास्त्रीय अर्थ प्रकट करने की पूर्ण क्षमता है । महाराज जी की गद्य लिखने की शैली अति गम्भीर और परिपक्व है । यह शिथिलता, विषमता आदि दोषों से रहित है ।

व्याख्यान की भाषा ।

मेरा अनुमान है कि जिस भाषा में महाराज साहिब ने जैनतत्त्वादर्श ग्रन्थ की रचना की थी, उसी में वे अपना उपदेश भी देते होंगे । जैनतत्त्वादर्श के प्रथम संस्करण की भाषा में कई ऐसी विशेषताएं हैं, जो इस अनुमान को पुष्ट करती हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात और मारवाड़ में विचरते हुए वे यही भाषा बोलते होंगे और वहां भी इसी में उपदेश करते होंगे । यह भाषा समस्त आर्यावर्त्त में धर्मोपदेश के लिये उपयोगी है । अब भी बहुत से ऐसे उपदेशक हैं, जो अपने श्रोतागण की आसानी के लिये इसी प्रकार की मिश्रित हिन्दी में उपदेश करते हैं ।

कविता की भाषा ।

महाराज साहिब ने अपनी कविता ब्रजभाषा में की है परन्तु इस में भी कहीं २ पंजाबी, मारवाड़ी और गुजराती

के प्रयोग दिखाई देते हैं । इन की पद्यरचना में भावुकता और भक्ति का स्रोत बहता है । जहाँ तहाँ उचित अलंकारों का प्रयोग किया गया गया है । “द्वादश भावना” में अनुप्रास ने वैराग्य रस का पोषक हो कर खूब ही रंग बाधा है । ‘चतुर्विंशतिस्तवन’ में कदना, चित्पाप और प्रभु भक्ति कूट २ भरी है । उदाहरण के लिये श्री नमिनाथस्तवन को देखिये—

तारो जी मेरे जिनपर साई, बाह पकड़ कर मोरी ।
 बुगुन बुगुन फन्द थी निकसी, सरण गद्दी भय तोरी ॥ ता०॥१॥
 नित्य अनादि निगोद में रहता, झुलता भवोद्धि माही ।
 पृथ्वी अप तेज घात सरूपी, हरितकाय दुख पाई ॥ ता० ॥२॥
 धितिचउरिद्री जात भयानक, सख्या दुख की न काई ।
 हीन दीन भयो परवस परके, ऐसे जनम गमाई ॥ ता० ॥३॥
 मनुज अनारज कुल में उपनो, तोरी खबर न काई ।
 ज्यू ज्यू कर भयमग प्रभु परख्यो, भय क्यों बेर लगाई ॥ ता०॥४॥
 तुम गुण कमल भमर मन मेरो, उड़त नहीं है उड़ाई ।
 तृपित मनुज अमृतरस चापी, रुच से तृपत धुमाई ॥ ता०॥५॥
 मयसागर की पीर हरो सब मेहर करो जिन राई ।
 दग कदना की मोह पर कीजो, लीजो चरण छुड़ाई ॥ ता०॥६॥
 विमानन्दन जग दुख बन्दन, भगत बखल सुखदाई ।
 भातमराम रमण जगस्यामी, कामत फल भरदाई ॥ ता०॥७॥

जय महाराज साहिव इस को अपने मधुर स्वर से गाते

होंगे तो सुनने वालों के हृदय में भक्ति रस की विजली दौड़ जाती होगी और उन की आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा वह निकलती होगी ।

महाराज जी की साहित्यिक भाषा की कुछ विशेषताएं ।

१. वर्णविन्यास की विपमता । एक ही शब्द भिन्न २ प्रकार से लिखा गया है । जैसे—

सडिसेठ, सदसठ (जैन० पृ० १२४)

विदवा, वीश्वा = विसवा (जैन० पृ० ३१९)

बहुत, बहूत (जैन० पृ० ३२१)

कीड़ीयों (पृ० ११५), विमारीयां (पृ० ३२२)

इत्यादि ।

२. अनुस्वार का अन्तवश्यक प्रयोग । जैसे—कहनां (पृ० १२३) । इसी प्रकार से, कों आदि में—

३. कान्त-रूपों में 'यश्चुति' । जैसे—सड्या (पृ० ३२१), वड्या—(सुशीलकृत 'विजयानन्द सूरि' में पत्र का फोटो, पंक्ति ६) इत्यादि ।

४. कारकाव्यय । कुं, कुं, कों, सं, सें, सों, इत्यादि ।

५. मूर्धन्य 'ण' का प्रयोग । यह मारवाड़ी या पंजाबी के प्रभाव का फल है । जैसे—करणे (पृ० २१७), हरणे, करणी, अपणा (पृ० ३१६) ।

(म)

६ प्रयोग की विषमता । जैसे—पुत्र के शरीर में कीड़े आदि जीव उत्पन्न होते (पृ० ३१९), यहाँ “होते” के स्थान में “होते । इत्यादि ।

ओरियण्टल कालेज लाहौर फाल्गुन शुक्रा० ११, स० १९६२	}	बनारसीदास जैन
--	---	---------------

नोट—पूर्वार्ध विशेषताएँ भाषा के दोष नहीं कह जा सकते । इन में यह मिश्र होता है कि अभी हिन्दी ने निश्चिन्त रूप धारण नहीं किया था । इस प्रकार की विशेषताएँ उन समय के अन्य लेखकों में भी पाई जाती हैं ।

(य)

ग्रंथसङ्केतसूची

—:०:—

अन्य० व्य० = अन्ययोगव्यवच्छेदिका

अभि० चि० = अभिधानचिन्तामणि

अभि० रा० = अभिधानराजेन्द्र

आ० चतु० स्त० = आवश्यक चतुर्विंशतिस्तव

आ० नि० हारि० टी० अधि० = आवश्यकनिर्युक्ति हारि

भट्टी टीका अधिकार

आ० मी० = आप्तमीमांसा

आश्व० गृ० सू० = आश्वलायन गृह्यसूत्र

उप० तरं० तरं० = उपदेशतरंगिणी तरंग

ऋगू० मं० = ऋग्वेद मण्डल

ऐत० उ० = ऐतरेय उपनिषद्

ओ० नि० भा० = ओघानर्युक्ति भाष्य

औप० सू० = औपपातिक सूत्र

कर्म० (हिं) = कर्मग्रन्थ (हिंदी)

गुण० क्रमा० = गुणस्थानक्रमारोह

छा० उ० = छांदोग्य उपनिषद्

ठा० सू० = ठाणांगसूत्र

नत्त्रा० अ० = नत्त्राथसूत्र अध्याय

तै० उ० = तैत्तिरीय उपनिषद्

दय० नि० = दय०कालिकनियुक्ति

छा० छा० = छात्रिषद् छात्रिशिका

न्या० द० अ० आ० = न्यायदशम अध्याय, बाह्यिक

न० सू० टीका जी० सि० = नदी सूत्र टीका जी०

सिद्धि (प्रकरण)

प० सि० = पचलिगा

पचा० प्रतिप्राधि० = पचाशक प्रतिमाधिकार

प० नि० = पचनिप्रथी

पि० नि० = पि०नियुनि

प्र० सा० = प्रचनसारोद्धार

प्र० सू० = प्र०पनासूत्र

भ० गो० = भगवद्गीता

भ० स्तो० = भक्तप्र स्तोत्र

भ० सू० = भगवती सूत्र

म० स्मृ० = मनुस्मृति

मीमांसा लो० या० = मीमांसा लो०यातिथ

या० य० स्मृ० = याज्ञवल्क्य स्मृति

यो० शा० = योगशास्त्र

या० मी० रा० = या०मी०कि रामायण

रा० प्रा० = रा०पथ प्रा०पण

(ल)

- शं० वि० प्र० = शंकरविजय प्रकरण
शा० स० स्त० = शास्त्रवार्तासमुच्चय, स्तवक
श्रा० दि० = श्राद्धदिनकृत्य
श्वेता० उप० = श्वेताश्वतर उपनिषद्
श्लो० वा० निरा० वा० = श्लोकवार्तिक निरालम्बनवाद
षड्० स० = षड्दर्शनसमुच्चय
षड्० स० वृ० वृ० = षड्दर्शनसमुच्चय - बृहद्वृत्ति
समवा० सू० = समवायांग सूत्र
सं० त० टी० = सम्मतितर्क टीका
स्या० म० = स्याद्वादमञ्जरी
स्या० रत्न० परि० = स्याद्वादरत्नाकरावतारिका परिच्छेद
सां० स० का० = सांख्यसप्तति कारिका
स्थानां० स्था० = स्थानाङ्गसूत्र, स्थान
सां० का० मा० वृ० = सांख्यकारिका माठरवृत्ति
सू० कृ० श्रु० = सूत्रकृतांग श्रुतस्कंध
सि० है० = सिद्धहैम

विषयानुक्रमिका

प्रथम परिच्छेद

विषय	पृष्ठ
प्राक्थन	१
अरिहत के १२ गुण [८ प्रतिहाय ४ अतिशय]	३
चाणी के पैंतीस अतिशय	४
चौतीस अतिशय	७
अठारह दोष	९
अठारह दोषों की मीमांसा	११
परमात्मा के विविध नाम	१५
गत चौबीसी के तीर्थङ्कर	१६
चतुर्मान चौबीसी के तीर्थङ्कर	१६
तीर्थङ्कर के नाम का सामान्य और विशेष अर्थ	२०
तीर्थङ्करों के वय तथा वर्ण	२६
तीर्थङ्करों के चिन्ह	३०
तीर्थङ्कर पितृनाम	३१
तीर्थङ्कर मातृनाम	३३
वाचन चोल	३६
प्रत्येक तीर्थङ्कर के वाचन चोल	३८
श्री ऋषभदेव, श्री अजितनाथ	३८

विषय	पृष्ठ
श्री सम्भवनाथ, श्री अभिनन्दननाथ	४१
श्री सुमतिनाथ, श्री पद्मप्रभ	४४
श्री सुपार्श्वनाथ, श्री चन्द्रप्रभ	४७
श्री सुविधिनाथ, श्री शीतलनाथ	५०
श्री श्रेयांसनाथ, श्री वासुपूज्य	५३
श्री विमलनाथ, श्री अनन्तनाथ	५६
श्री धर्मनाथ, श्री शान्तिनाथ	५९
श्री कुन्थुनाथ, श्री अरनाथ	६२
श्री मल्लिनाथ, श्री मुनिसुव्रत	६५
श्री नमिनाथ, श्री नेमिनाथ	६८
श्री पार्श्वनाथ, श्री महावीर	७१

द्वितीय परिच्छेद

कुदेव का स्वरूप और उसके दूषण	७६
जैनधर्म और ईश्वर	८१
जगत्कर्तृत्व मीमांसा	८५
निरपेक्ष ईश्वरकर्तृत्व खण्डन	८७
ईश्वर सृष्टि का उपादान कारण नहीं हो सकता	८९
ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं	९२
ईश्वर की जीवरचना विषयक छ प्रश्नोत्तर	९३
ईश्वर की सृष्टि रचना विषयक प्रश्नोत्तर	९८

나

하루는 내가

그런 일을

그런 일을

그런 일을

그런 일을

그런 일을

그런

그런

그런

그런

그런

그런

그런

그런

그런

그런

그런

그런

그런

그런

विषय	पृष्ठ
तृतीय अदत्तादान व्रत	१७१
चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रत	१७३
पंचम अपरिग्रह व्रत	१७३
षट्चीस भावनाएं	१७४
प्रथम व्रत की ५ भावना	१७५
दूसरे व्रत की ५ भावना	१७७
तीसरे व्रत की ५ भावना	१७८
चौथे व्रत की ५ भावना	१७९
पांचवें व्रत की ५ भावना	१८२
चरण सत्तरी के ७० भेद	१८३
दस प्रकार का यति धर्म	१८३
सतरह प्रकार का संयम	१८५
प्रकारान्तर से संयम के १७ भेद	१८६
दस प्रकार का वैयावृत्य	१८८
ब्रह्मचर्य की नव मुक्ति	१८९
रत्नत्रय	१९२
वारह प्रकार का तप	१९३
चार निग्रह	१९४
करण सत्तरी के ७० भेद	१९४
चार पिंडविशुद्धि	१९५

विषय	पृष्ठ
पाच ममिति	१६५
बारह भायना	१६६
१ अनित्य भायना	१६७
२ अचरणा भायना	१७८
३ समार भायना	१८६
४ एष भायना	२००
५ अन्यत्र भायना	२०१
६ अगुत्रि भायना	२०२
७ आधय भायना	२०३
८ भयभायना	२०४
९ निभरा भायना	२०५
१० त्रास स्वभाय भायना	२०६
११ बाधि दुःख भायना	२०७
१२ घम भायना	२०८
बारह प्रतिमा	२१०
प्राय इन्द्रिय निराध	२१२
पर्याय प्रतिमेवता	२१३
तीन गुण	२१४
बार अतिवृत्त	२१५
बारह सत्तरी अति कर्तव्य मन्त्रो का अन्तर	२१६
पञ्चम काय व साधु का स्वरूप	२१७

विषय	पृष्ठ
वकुश निर्ग्रन्थ का स्वरूप	२२२
कुशील निर्ग्रन्थ का स्वरूप	२२७
चतुर्थ परिच्छेद	
कुरुगुरु का स्वरूप	२२६
क्रियावादी के १८० मत	२३१
कालवादी का मत	२३२
ईश्वरवादी का मत	२३४
आत्मवादी का मत	२३४
नियतिवादी का मत	२३५
स्वभाववादी का मत	२३५
अक्रियावादी के ८४ मत	२३७
यदृच्छावादियों का मत	२३८
अज्ञानवादी का मत	२३६
विनयवादी का मत	२४७
कालवाद का खण्डन	२४८
नियतिवाद का खण्डन	२५२
स्वभाववाद का खण्डन	२५६
यदृच्छावाद का खण्डन	२६१
अज्ञानवादी का खण्डन	२६२
विनयवाद का खण्डन	२६८

विषय	पृष्ठ
मिथ्यात्व के भेद प्रभेद	४६८
वारह प्रकार की अविरति	४७४
योग के भेद प्रभेद	४७५
दश प्रकार का सत्य वचन	४७७
दश प्रकार का भूठ	४७८
दश प्रकार का मिश्र वचन	४७९
वारह प्रकार का व्यवहार वचन	४७९
काययोग के सात भेद	४८०
मोक्ष तत्त्व का स्वरूप	४८१
सिद्धों का स्वरूप	४८२

षष्ठ परिच्छेद

गुणस्थान और उसके १४ भेद	४८८
पहला मिथ्यात्व गुणस्थान	४८८
दूसरा सास्त्रादन गुणस्थान	४९३
तीसरा मिश्र गुणस्थान	४९४
चौथा अविरतिसम्यग्दृष्टि गुणस्थान	४९६
तीन करण	४९६
पांचवां देशविरति गुणस्थान	५०२
छठा प्रमत्त गुणस्थान	५०५

विषय	पृष्ठ
मानस अथमस्त गुणस्थान	१३१
आठवें न बारहवें गुणस्थान तक का सामान्य रूप	१०१
उपधमधेगि	१०३
गुणस्थानों का आगहाउराह	१०६
नपथधेगि	१०८
प्राणायाम का स्वरूप	१३३
वेद्यक प्राणायाम	१३४
पुंभक ध्यान	१३६
गुण ध्यान और उसके भेद	१३७
विनक का स्वरूप	५३८
नयिगार का स्वरूप	५३८
पृथक्पृथक् का स्वरूप	५३८
चपक और नवम गुणस्थान	१३९
चपक और दशम गुणस्थान	५४१
चपक और ग्यारहवा गुणस्थान	१४१
चपक और बारहवा गुणस्थान	१४२
अष्टमभय का स्वरूप	१४३
अविनार का स्वरूप	१४४
नयिगार का स्वरूप	५४४

विषय	पृष्ठ
तेरहवां सयोगिकेवली गुणस्थान	५४६
तीर्थङ्कर नामकर्म का स्वरूप	५४७
केवलिसमुद्धान	५५०
चौदहवां अयोगिकेवली गुणस्थान	५५५
मुक्त आत्मा की गति	५५८
सिद्ध शिला	५५६
सिद्धावस्था	५६१
मुक्ति का विचार	५६२

ॐ नमः स्याद्वादनादिनः ॥

न्यायाम्भोनिधिर्नानाचार्य

श्री विनयानन्द सूरिभर (प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी) विरचित

जैनतत्त्वादर्थ

पूर्वार्द्ध

प्रथम परिच्छेद

म्यान्तास्मुद्रितानेक-सत्सङ्गायनेति नम् ।

प्रमाणरूपमव्यक्तः भगवन्नुपास्यते ॥

इयं, गुण और धर्म तत्त्व का स्वरूप ।

यदि कि हो कि जा यह * जैनमत है, तिसका स्वरूप
धीतीर्थवर गणेशर और पूषाश्यादिषों
प्रकरण ने ध्यागम, नियुक्ति, भाष्य, चूर्ति आका
और प्रकरण तथादि अनेक धर्मों द्वारा
स्पष्ट । निरूपण किया है । परन्तु पूषाश्यादित्तन मय प्रत्य

प्राकृत वा संस्कृत भाषा में हैं। सो अब जैन लोगों के पढ़ने में उद्यम के न करने से उन अति उत्तम अद्भुत ग्रन्थों का आशय लुप्तप्राय हो रहा है। सो कितनेक भव्य जीवों की प्रेरणा से तथा स्वकर्मनिर्जरा के आशय से, जिनको प्राकृत वा संस्कृत पढ़नी कठिन है, तिनों के उपकारार्थ देव, गुरु और धर्म का स्वरूप किञ्चित् मात्र इस भाषाग्रन्थ में लिखते हैं।

सर्व श्रीसंघ से नम्रतापूर्वक यह विनति है, कि जो इस ग्रन्थ को पढ़ें, सो जहां मैं ने जिन मार्ग से विरुद्ध लिखा हो, तहां यथार्थ लिख दें। यह मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा। इस ग्रन्थ के लिखने का मेरा मुख्य प्रयोजन तो यह है, कि जो इस काल में बहुत नवीन मत लोकों ने स्वकपोलकल्पित प्रगट करे हैं तथा * अङ्गरेजों की और मुसलमानों की विद्या पढ़ने से तथा अनेक प्रकार के मत मतान्तरों की बातें सुनने से, अनेक भव्यजीवों को अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हो रहे हैं, तिन के दूर करने के वास्ते इस ग्रन्थ का प्रारम्भ किया है।

---

* पाठकों को इस बात का ध्यान रहे, कि इस लेख से स्वर्गीय आचार्य श्री जी अंग्रेजी तथा अरबी वा फारसी के पठन पाठन का निषेध नहीं करते हैं। उनका आशय यही है, कि उक्त भाषाओं के अभ्यासियों के लिये उचित है, कि वे अपने धार्मिक विचार सुरक्षित रखें और भारतीय संस्कृति व सभ्यता का तिरस्कार करने की धृष्टता न करें।

अत्र पूर्वाक्त तीनों तरजों में से प्रथम देवतत्त्व का स्वरूप लिखते हैं—देव नाम परमेश्वर का है। सो परमेश्वर के स्वरूप में अनेक प्रकार के विकल्प मतान्तरीय पुष्ट्य करते हैं, सो जैनमत में परमेश्वर का क्या स्वरूप मान्या है, तिस परमेश्वर का स्वरूप नाम, रूप और विशेषण संयुक्त लिखते हैं। जैनमत में जो परमेश्वर मान्या है, सो बारह गुण संयुक्त और अष्टादश दूषण रहित अर्हन्त परमेश्वर है और जो परमेश्वर उक्त बारह गुण रहित तथा अष्टादश दूषण सहित होगा तिस में कदापि परमेश्वरता सिद्ध नहीं होगी। यह कथन आगे चलकर लिखेंगे।

अब प्रथम बारह गुण लिखते हैं * अशोकवृक्षादि
अष्ट † महाप्रातिहार्य (सत्र जैन लोगों में
देव अस्ति के प्रसिद्ध है) तथा चार मूलातिशय एव सत्र
बारह गुण बारह गुण हैं तिस में चार मूलातिशय का
नाम रहते हैं—१ नानातिशय २ रागतिशय

३ अपायापगमातिशय ४ पूजातिशय। तत्र प्रथम नानातिशय

* अशोकवृक्ष सुरपुष्पमृदिर्द्विधध्वनिधामरमामनः ।

भामण्डलं दन्तुभिरातपत्रं ममप्रातिहायाणि जिनश्वरगणाम् ॥

अथ—१ अशोकवृक्ष, २ देवों द्वारा कृता का वषा ३ दिव्य ध्वनि, ४ चामर, ५ मिहामन ६ भामण्डल, ७ दन्तुभि ८ छत्र—
यह चिन्हे वर के आठ प्रातिहार्य हैं।

† प्रातिहार्य शब्द की व्युत्पत्ति—

‘प्रतिहारा इन्द्रवचनानुमारिणो दवास्तु इतानि प्रातिहायाणि’—अ

का स्वरूप कहे हैं। केवलज्ञान, केवलदर्शन करी भूत. भविष्य. वर्तमान काल में जो सामान्य विगेषात्मक वस्तु हैं. तिसको तथा ॐ “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्”—त्रिकालसम्बन्धी जो सत् वस्तु का जानना तिसका नाम ज्ञानातिशय है। दृजा वचनातिशय—तिसमें भगवन्त का वचन पैंतीस अतिशय करी संयुक्त होता है। तिन पैंतीस अतिशयों का स्वरूप ऐसा है ?
 १. “संस्कारवत्त्वम्”-संस्कृतादि लक्षणयुक्त, २. “आदेश्यम्”-शब्द में उच्चपना, ३. “उपचारपरीतता”—अग्राम्यत्वम्—ग्राम के रहने हारे पुरुष के वचन समान जिनों का वचन नहीं. ४. “मेघगम्भीर-घोषत्वम्”—मेघकी तरें गम्भीर शब्द, ५. “प्रतिनादविधायिता”—
 के आदेश का अनुमरण करने वाले देव ‘प्रतिहार’ कहलाते हैं, उन देवों में किये गए भक्तिरूप कृत्य विशेष को प्रातिहार्य कहते हैं।

* यह तत्त्वार्थाविगम सूत्र का ५-२६ सूत्र है, जिस का अर्थ इस प्रकार है—

जो उत्पत्ति विनाश तथा स्थिति युक्त है उसे सत्-पदार्थ कहते हैं।

† संस्कारादि युक्त वचन अर्थात् जिस वचन में भाषा-शास्त्र की दृष्टि में कोई भी दोष न हो।

‡ जिस में शब्द और अर्थ विषयक गम्भीरता होती है।

५. ग्रामीणता दोष से रहित होना।

॥ अभिधान चिन्तामणि आदि ग्रन्थों में ऐसा अर्थ उपलब्ध होता है—
 ‘प्रतिरवोपेतता’—प्रतिध्वनि से युक्त अर्थात् चारों ओर दूर तक गूंजने वाला। नाद शब्द का अर्थ वाद्य-वाजित्र भी है। अतः उपर्युक्त अर्थ भी सगत हो है।

सप्त तानिषोके साधमिन्ता शब्द, ६ "द्विषणत्वम्"—सरगता
 मयुक्त ७ ८ "उपनीतगगत्वम्"—माल्य, कौशिक्यादि ग्राम,
 गग मयुक्त । ९ मान अनिरय तो शब्द की अपेक्षा में जानना
 और अन्य अनिरय जो है सो अयाश्रय जानना । ८ 'महायना -
 यहा—मोटा जिनमें अमिष्य अथान कहने योग्य अथ है
 ६ "अवाह्यत्वम्—पूवापर विरोध रहित, १० । "शिष्टत्वम् -
 अभिमतामिद्धा नोनायना—पतायता अभिमत सिद्धान्त
 जो कहना मोह यत्ता के शिष्टपने का सूचक है, ११
 "मरायानामन्मम"—जिनों के कहन में धोता को मराय
 नहीं होता, १२ निराहताऽन्योत्तरत्वम्—निनों के कहन में
 कोई भी दूषण नहीं अथात् न तो धोता को शका उत्पन्न
 होवे न मरायान दूसरी पार उत्तर ल्यें, १३ 'हृदयगमता'—
 हृदय प्राप्ताय हृदय में प्राप्ति करने योग्य, १४ 'मिथस्ताका
 क्षता'—परस्पर आपस में एक वाक्या का सापेक्षपना, १५
 'प्रस्तावार्थित्यम्—दशका करके रहितपना नहीं १६
 मरगिष्टता—विश्वित यन्तु के स्वरूपानुसारिपता, १७

• विषम गुण मगा की प्रधानता होता है ।

। अभिमत सिद्धान्त का कहन जाता, अथर् अभिमत सिद्धान्त
 का प्रमाण देने जाता है वना का शिष्टता का सूचक है ।

। जो दशका कर अनुसार है ।

विशेषित विषय के अनुरूप होता है । अथर् अभिमत सिद्धान्त
 होता है ।

*“अप्रकीर्णप्रसृतत्त्वम्”—सुसम्बद्ध होकर प्रसरना अथवा जिस में असम्बद्धाधिकार तथा अतिविस्तार नहीं, १८ “अस्वश्लाघान्यनिन्दता”—आत्मोत्कर्ष तथा परनिन्दा करके वर्जित, १९.
 “आभिजात्यम्”—प्रतिपाद्य वस्तु की भूमिकानुसारिपना, २०.
 §“अतिस्निग्धमधुरत्वम्”—घृत गुडादिवत् सुखकारी, २१.
 “प्रशस्यता”—ऊपर कहे जो गुण तिनकी योग्यता से प्राप्त हुई हैं श्लाघा जिसे २२. “अमर्मवेधिता”—परके मर्मका जिसमें उघाड़ना नहीं है, २३. “औदार्यम्”—जिसमें अभिधेय अर्थ का तुच्छपना नहीं, २४. “धर्मार्थप्रतिबद्धता”—धर्म और अर्थ करके संयुक्त २५. “कारकाद्यविपर्यासः”—जिसमें कारक, काल, वचन और लिङ्गादि का विपर्यय नहीं, २६. “विभ्रमादिवियुक्तता”—विभ्रम-वक्ता के मन की भ्रान्ति तथा विक्षेपादि दोष रहितपना २७.
 “चित्रकृत्त्वम्”—उत्पन्न करा है अछिन्न (निरन्तर) कौतूहलपना जिसने १८. “अद्भुतत्वम्”—अद्भुतपना २९. “अनतिविलम्बिता”—अतिविलम्बरहितपना, ३०. †“अनेकजातिवैचित्र्यम्”—जातियां-वर्णन करने योग्य वस्तु स्वरूप वर्णन—उन्हीं का आश्रय ३१. “आरोपितविशेषता”—वचनान्तर की अपेक्षा करके स्थापन किया गया विशेषपना, ३२. “सत्त्वप्रधानता”—

* जो सुसम्बद्ध होकर फैलता है अथवा जिसमें असम्बद्ध अधिकार और अतिविस्तार का अभाव होता है ।

§ जो मृदु और मधुर होता है ।

† जिसमें विविध वर्णनीय विषयों का निरूपण होता है ।

साहसकारी वर्णन संयुक्त, ३३ * “वर्णपदवाक्यविविक्तता” ।
 वणादिकों का विच्छिन्नपना, ३४ § “अव्युच्छिन्ति”—वि-
 चिताथ की सम्यक् सिद्धि जहां लग न होवे तहां ताई
 अत्र्यच्छिन्न वचन का प्रमेयपना, ३५ “अखेदित्थम्”—यकेत्रा-
 थकावट रहित । यह भगवत् के दूसरे उचनातिशय के पनीस
 भेद है । तीसरा “अपायापगमातिशय —पतावता उपद्रव
 निवारक अतिशय है । और चौथा पूजातिशय अर्थात् भगवान्
 तीन लोक के पूजनीय हैं । इन दोनों अतिशयों के विस्तार
 रूप चौतीस अतिशय होते हैं, सो लिखते हैं—

१ तीव्रदूर भगवान् की देह का रूप और सुगन्ध
 सर्गोत्पृष्ट और देह रोग रहित तथा पसीना
 चौतीस और मल करी घजित है, २ श्वास
 अतिशय निश्वास पद्म-कमल की तरह सुगन्धाला,
 ३ रुधिर और मांस मोदुग्धवत् उज्ज्वल,
 ४ आहार नीहार की विधि चमचलुवाले को नहीं दीये ।
 ५ चार अतिशय जन्म से ही साथ होते हैं । १ एक योजन
 प्रमाण ही समवसरण का क्षेत्र है, परन्तु तिसमें देवता,
 मनुष्य, और तिर्यञ्च की कोटाकोटि भी समाय सकती है
 अर्थात् भीड़ नहीं होनी, २ घासी-भापा । अधमागधी नेत्रता,

* जिगर्म वण, पद तथा वाक्य अलग अलग रहते हैं ।

§ जिगका प्रवाह विवचिताथ की सिद्धि पयन्त जारी रहे ।

† तीव्रदूर भगवान् जिग भाषा में उपद्रव दत्त हैं, उसका नाम अध-
 मागधी भाषा है । विनाप स्वरूप क लिये देखो परिशिष्ट न० १-८ ।

मनुष्य, निर्यञ्च को अपनी अपनी भाषापने परिणामती है, और एक योजन में सुनाई देती है ३. प्रभामंडल-मस्तक के पीछे सूर्य के विम्ब की मानो विडम्बना करता है अपनी शोभा करके, ऐसा मनोहर भामंडल शोभे है, ४. साढ़े पच्चीस योजन प्रमाण चारों पासे उपद्रवरूप ज्वरादि रोग न हों, ५. वैर-परस्पर विरोध न होवे, ६. ईति-धान्याद्युपद्रवकारी घणों मूषकादि न हों, ७. मारिमरी का उपद्रव न होवे, ८. अतिवृष्टि-निरन्तर वर्षण न होवे, ९. अवृष्टि-वर्षण का अभाव न होवे, १०. दुर्भिक्ष न होवे, ११. स्वचक्र परचक्र का भय न होवे । ए ग्यारां अतिशय * ज्ञानावरणीय आदि चार घाती कर्मों के क्षय होने से उत्पन्न होते हैं । १. आकाश में धर्म-प्रकाशक चक्र होता है, २. आकाश गत चामर, ३. आकाश में पादपीठ सहित स्फटिकमय सिंहासन होता है, ४. आकाश में तीन छत्र, ५. आकाश में रत्नमय ध्वजा, ६. जब भगवान् चलते हैं, तब पग के हेठ सुवर्णकमल देवता रच देते हैं । ७. समवसरण में रत्न, सुवर्ण और रूपामय तीन मनोहर कोट होते हैं, ८. समवसरण में प्रभु के चार मुख दीखते हैं, ९. अशोक वृक्ष छाया करता है, १०. कांटे अधो मुख हो जाते हैं, ११. वृक्ष ऐसे नम्रित होते हैं, मानो नमस्कार करते हों, १२. उच्चनाद

---

* ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय कर्म आत्मा के विशेष गुणों का घात करते हैं, इस लिए यह घाती कर्म कहे जाते हैं ।

से दुन्दुभि भुवनव्यापक नादघनि करता है, १३ पवन सुषदाई चलता है १४ पक्षी प्रवृत्तिणा देते हैं, १५ सुगन्धमय पानी की वर्षा होती है, १६ गोडे प्रमाण पच वण के फूलों की वषा होती है, १७ केश, दाढ़ी, मूछ नय अवस्थित रहते हैं, १८ चार प्रकार के देवता जघन्य से जघन्य भगवत के पास एक कोटी होते हैं, १९ पद्मस्तु अनुकूल होती हैं—एतावता उनके स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द ए पाचों घुरे तो लुप्त हो जाते हैं और अच्छे प्रगट हो जाते हैं । ए भोगणीश अतिशय देयता करते हैं । मतान्तर तथा याचना न्तर में कोई कोई अतिशय अन्य प्रकार से भी हैं । ए पूर्वोक्त चार मूलातिशय और आठ प्रातिहार्य एव गारा गुणों करी विराजमान अहन्त भगवन्त परमेश्वर हैं । और अठारह दूषण परके रहित हैं । सो अठारह दूषणों के नाम दो श्लोक करके लिखते हैं —

अन्तराया दानलाभधीर्यभोगोपभोगगा ।

हामो रत्यरती भीर्तिर्जुग्प्सा शोक एव च ॥

कामो मिश्र्यात्वमज्ञान निद्रा चापिरतिस्तथा ।

रागा द्वेषश्च ना दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥

[अभि० चि० का० १, श्लो० ७२-७३]

इन दोनों श्लोकों का अर्थ—? “दान देने में *अन्तराय”

* जो कम आमा व दान लाभ, धीर्य, भोग और उपभोग रूप

२. “लाभगत अन्तराय” ३. “वीर्यगत अन्तराय” ४ जो एक
 त्रेरी भोगिये सो भोग-पुष्पमालादि, तद्वत जो अन्तराय सो
 “भोगान्तराय,” ५ जो बार बार भोगने मे आवे सो उपभोग-
 स्त्री आदि, घर आदि, कंकण कुण्डलादि, तद्वत जो अन्तराय
 सो “उपभोगान्तराय,” ६ “हास्य”-हसना, ७. “रति”-पदार्थों
 के ऊपर प्रीति, ८ “अरति”-रति से विपरीत सो अरति, ९.
 “भय”-सप्त प्रकारका भय, १०. “जुगुप्सा”-घृणा-मलीन वस्तु
 को देखकर नाक चढ़ाना, ११. “शोक” चित्त का विकल्पना,

शक्तियों का घात करता है उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। उसके दाना-
 न्तराय, लाभान्तराय, वीर्यान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय ये
 पांच भेद हैं।

(१) दान की सामग्री उपस्थित हो, गुणवान् पात्र का योग हो और
 दान का फल ज्ञात हो तो भी जिस कर्म के उदय से जीव को दान करने
 का उत्साह नहीं होता वह “दानान्तराय” है।

(२) दाता उदार हो, दान की वस्तु उपस्थित हो, याचना मे
 कुशलता हो तो भी जिस कर्म के उदय से याचक को लाभ न हो सके वह
 लाभान्तराय है। अथवा योग्य सामग्री के रहते हुवे भी जिस कर्म के
 उदय से जीवको अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, उसको “लाभान्तराय”
 कहते हैं।

(३) वीर्य का अर्थ सामर्थ्य है। बलवान् हो, नीरोग हो और युवा
 भी हो तथापि जिस कर्म के उदय से जीव एक तृण को भी टेढ़ा न कर
 सके वह “वीर्यान्तराय” है।

१२ “काम”-मन्मथ-स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन तीनों का वेद विकार, १३ “मिथ्यात्व”-दशान मोह-निषीत श्रद्धान, १४ “अज्ञान” मूढपना, १५ “निद्रा -सोना, १६ “अविरति”-प्रत्याख्यान से रहित पना १७ “राग”-पूर्व सुखों का स्मरण और पूर्व सुख या तिसके साधन में शृद्धिपना, १८ “द्वेष”-पूर्व दुखों का स्मरण और पूर्व दुख या तिसके साधन विषय क्रोध । यह अठारह कृपण जिनमें नहीं सो अहन्त भगवत् परमेश्वर है । इन अठारह कृपण में से एक भी कृपण जिसमें होगा सो कभी भी अहन्त भगवत् परमेश्वर नहीं हो सकता ।

प्रश्न —दानान्तराय के नष्ट होने से क्या परमेश्वर दान देता है ? अरु स्वाभाविकताय के नष्ट होने अठारह दोषों में क्या परमेश्वर को लाभ होता है ? तथा की मामाना धीर्यान्तराय के नष्ट होने से क्या परमेश्वर शक्ति दिखलाना है ? तथा भोगान्तराय के नष्ट होने से क्या परमेश्वर भोग करता है ? उपभोगान्तराय के नष्ट

(५) भोग के साधन मौजूद हों, वराग्य भा न हा, तो भा जिन कम के उत्पत्ति से जीव भोग्य वस्तुओं का भोग न कर वह “भोगान्तराय” है ।

(५) उपभोग की सामग्री मौजूद हो, विरति रहित हो तथापि जिस कम के उदय से जाव उपभोग्य पदार्थों का उपभोग न कर सक वह ‘उपभोगान्तराय’ है ।

होने से—क्षय होने से क्या परमेश्वर उपभोग करता है ?

उत्तर—पूर्वोक्त पाँचों विघ्नों के क्षय होने से भगवन्त में पूर्ण पाँच शक्तियां प्रगट होती हैं । जैसे—निमेल चक्षु में पटलादिक बाधकों के नष्ट होने से देखने की शक्ति प्रगट होजाती है, चाहे देखे चाहे न देखे, परन्तु शक्ति विद्यमान है । जो पाँच शक्तियों से रहित होगा वह परमेश्वर कैसे हो सकता है ?

छठा दूषण “हास्य” है—जो हँसना आता है सो अपूर्व वस्तु के देखने से वा अपूर्व वस्तु के सुनने से वा अपूर्व आश्चर्य के अनुभव के स्मरण से आता है । इत्यादिक हास्य के निमित्त कारण हैं तथा हास्यरूप मोहकर्म की प्रकृति उपादान कारण है । सो ए दोनों ही कारण अर्हन्त भगवन्त में नहीं हैं । प्रथम निमित्त कारण का संभव कैसे होवे ? क्योंकि अर्हन्त भगवन्त सर्वज्ञ, सर्वदर्शी है, उनके ज्ञान में कोई अपूर्व ऐसी वस्तु नहीं जिसके देखे, सुने, अनुभवे आश्चर्य होवे । इसमें कोई भी हास्य का निमित्त कारण नहीं । और मोह कर्म तो अर्हन्त भगवन्त ने सर्वथा क्षय कर दिया है, सो उपादान कारण क्योंकर संभवे ? इस हेतु से अर्हन्त में हास्यरूप दूषण नहीं । और जो हसनशील होगा सो अवश्य असर्वज्ञ, असर्वदर्शी और मोहकरी संयुक्त होगा । सो परमेश्वर कैसे होवे ?

सातवां दूषण “रति” है—जिसकी प्रीति पदार्थों के ऊपर होगी सो अवश्य सुन्दर शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श स्त्री

अदि रे ऊपर प्रीतिमान होगा । जो प्रीतिमान होगा सो अवश्य उस पदार्थ की लालसा वाला होगा, अर जो लालसा वाला होगा सो अवश्य उस पदार्थ की अप्राप्ति से दुःखी होगा । यह अर्हन्त परमेश्वर कैसे हो सकता है ?

आठवा दूषण “अरति” है—जिसकी पदार्थों के ऊपर अप्रीति होगी सो तो आपही अधीतिरूप दुःखफरी दुःखी है । सो अर्हन्त भगवन्त कैसे हो सके ?

नववा दूषण “भय” है—सो जिसने अपना ही भय दूर नहीं किया यह अर्हन्त परमेश्वर कैसे होवे ?

दशवा दूषण “जुगुप्सा” है—सो मलीन वस्तु को देखने घृणा करनी—नाक चढ़ानी सो परमेश्वर के ज्ञान में सर्व वस्तु का भासन होता है । जो परमेश्वर में जुगुप्सा होवे तो उड़ा दुःख होवे । इन् कारण ते जुगुप्सामान अर्हन्त भगवन्त कैसे होवे ?

ग्यारवा दूषण “शोक” है—सो जो आपही शोक वाला है सो परमेश्वर नहीं ।

बारवा दूषण “काम” है—सो जो आपही विषयी है, स्त्रियों के साथ भोग करता है, तिस विषयाभिलाषी को कौन बुद्धिमान पुरुष परमेश्वर मान सकता है ?

तेरवा दूषण “मिथ्यात्व” है—सो जो दशनमोहकरी लिप्त है सो भगवन्त नहीं ।

चौदवा दूषण “अज्ञान” है—सो जो आपही मूढ़ है सो अर्हन्त भगवन्त कैसे ?

पंदरवां दूषण “निद्रा” है—सो जो निद्रा में होता है, सो निद्रा में कुछ नहीं जानता और अर्हन्त भगवान तो सदा सर्वज्ञ है, सो निद्रावान् कैसे होवे ?

सोलवां दूषण “अप्रत्याख्यान” है—सो जो प्रत्याख्यान रहित है वोह सर्वाभिलाषी है सो तृष्णावाला कैसे अर्हन्त भगवन्त हो सके ?

सत्तारवां और अठारवां—ए दोनों दूषण राग अरु द्वेष हैं। सो रागवान्, द्वेषवान् मध्यस्थ नहीं होता। अरु जो रागी द्वेषी होता है तिस मे क्रोध, मान, माया का सम्भव है। भगवान तो वीतराग, सम शत्रुमित्र, सर्व जीवों पर समबुद्धि, न किसी को दुःखी अरु न किसी को सुखी करे है। जेकर दुःखी, सुखी करे तो वीतराग, करुणा समुद्र कभी भी नहीं हो सकता। इस कारण ते राग द्वेष वाला अर्हन्त भगवन्त परमेश्वर नहीं। ए पूर्वोक्त अठारह :- दूषण रहित अर्हन्त भग-

ॐ अष्टादश दोष कर्मजन्य हैं, अतः जिम आत्मा में यह दोष उपलब्ध होंगे उस में कर्ममल अवश्य ही विद्यमान होगा। और कर्ममल से जो आत्मा लिप्त है वह जीव अथवा सामान्य आत्मा है, परमात्मा नहीं। क्योंकि कर्ममल से सर्वथा रहित होना ही परमात्मपद की प्राप्ति अथवा आत्मा का सम्पूर्ण विकास है। इस लिए जो आत्मा कर्ममल से सर्वथा रहित हो गया है वही परमात्मा है और उस में यह दोष कभी नहीं रह सकते। अतः सामान्य आत्मा और परमात्मा की परीक्षा के लिए उक्त दोषों का जानना अत्यन्त आवश्यक है।

चन्त परमेश्वर है अपर कोई परमेश्वर नहीं ।

अथ अर्हन्त के नाम दो श्लोकों करि लिखते हैं —

अर्हन् जिन पारगतस्त्रिकालवित्,

क्षीणाष्टकर्मा परमेष्ठ्यधोद्वर ।

शम्भु स्वयम्भुर्भगवान् जगत्प्रभु—

स्तीर्थङ्करस्तीर्थकरो जिनेश्वर ॥

स्याद्वाद्यभयदमार्ता सर्वाज्ञ सर्वदर्शिकेश्वरिणौ ।

देवाधिदेवनोऽपिदुपुरुषोत्तमप्रीतगागात्मा ॥

[अमि० चि०—का० १, श्लो० २३ २]

इन दोनों श्लोकों का अर्थ—१ “अर्हन्”—चौत्तीस अतिशय

करी, सबसे अधिक होने से, तथा सुरेष्ठ

परमात्मा के आदिकों की करी हुई अष्ट महाप्रातिहाय, और

विविध नाम जन्मस्नादादि पूजा के योग्य होने से

अर्हन्, अथवा शानावरणीय आदि आठ कम

रूप धरती को दाने से अर्हन्, अथवा ध्वजमान कर्म रज के

दाने से अर्हन्, अथवा नहीं है कोई पदाथ छाना जिन्हों क

ज्ञान में सो अर्हन् । तथा नामान्तर में अर्हन्—नहीं उत्पन्न होता

भगरूपी अपुर निनों के सो अर्हन् । २ “जिन —जीते हैं

राग द्वेष मोहादि अष्टादश दूषण निमने सो जिन । ३

‘पारगत’—नो समार के अथवा प्रयोजन जात थे—प्रयोजन

मात्र क पार अन्त को गत प्राप्त हुआ है, पताचता समार में

निमका कोई प्रयोजन नहीं सो पारगत । ४ ‘त्रिकालवित्’—

भूत, भविष्यत् वर्तमान इन तीनों कालों को जो जाने सो त्रिकालवित् । ५. “क्षीणाष्टकर्म”—क्षीणाणि—क्षय हुए हैं आठ ज्ञानावरणीयादि कर्म जिसके सो क्षीणाष्टकर्म । ६. “परमेष्ठी” परमे पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी—परम—उत्कृष्ट पद में जो रहे सो परमेष्ठी । ७. “अधीश्वरः”—जगत का ईश्वर-स्वामी सो अधीश्वर । ८. “शम्भुः”—शं-शाश्वत सुख, तिस मे जो होवे सो शम्भुः । ९. “स्वयम्भुः”—स्वयं आप ही अपनी आत्मा करके तथाभव्यत्वादि सामग्री के परिपक्व होने से, न कि पर के उपदेश से (यह तिसही भवकी अपेक्षा का कथन है) जो होवे सो स्वयम्भू । १०. “भगवान्”—भग शब्द के चौदह अर्थ हैं । तिनमें से अर्क और योनि ए दो अर्थ वर्ज के शेष वारां अर्थ ग्रहण करने, तिनका नाम कहते हैं:—१. ज्ञानवन्त, २. माहात्म्यवन्त, ३. शाश्वत वैरियों के वैर को उपशमने से यशस्वी, ४. राज्यलक्ष्मी के त्याग से वैराग्यवन्त, ५. मुक्तिवन्त, ६. रूपवन्त, ७. अनन्तबल होने से वीर्य-वन्त, ८. तप करने मे उत्साहवान होने से प्रयत्नवन्त, ९. इच्छावन्त—संसार सेती जीवों का उद्धार करने मे इच्छा वाला, १०. चौंतीस अतिशय रूप लक्ष्मी करी विराजमान होने से श्रीमन्त, ११. धर्मवन्त १२. अनेक देवकोटि करी सेव्यमान होने से ऐश्वर्यवन्त—ए वारां अर्थ करी जो संयुक्त सो भगवान् । ११. “जगत्प्रभु” १२. “तीर्थङ्करः”—तरिये संसार समुद्र जिस करके सो तीर्थ—प्रवचन का आधार स्वरूप

चार प्रकार का सध, अथवा प्रथम गणवर, तिसके जो करने वाला सो तीर्थङ्कर । १३ “जिनेश्वर” — रागादिकों के जीतने हारे सो जित—क्रेयली, तिनका जो ईश्वर सो जिनेश्वर ।

१४ ‘स्याद्वादी’ — ‘स्यात्’ एह जो अव्यय है सो अनेकान्त का वाचक है, चस्तु को अनेकान्तपने-अनेक स्वरूपे कहने का शील है जिसका सो स्याद्वादी । १५ * “अभयद्” — भय सात प्रकार का है — १ मनुष्यादि को मनुष्यादि स्रजातीय से अर्थात् एह मनुष्य को अन्य मनुष्य सेती जो भय होये सो “इहलोकभय,” २ विजातीय तियन्च, देवतादिक सेती जो भय होये सो “परलोकभय,” ३ आदानभय—आदान कहिये धन, तिस धन के कारणे चोरदिक सेती जो भय होये सो “आदानभय,” ४ बाहिरले निमित्त जिना घरादि में बैठे को जो भय होये सो “अकस्मात् भय,” ५ आजीविकाभय—म निर्धन हैं,

~~~~~
* अभि० वि०, का० १, श्लो० २५ की टीका से उद्धृत —

भय इहपरलोकादानाकस्मादाजीवमरणाशयाभेदेन सप्तधा, एतत् प्रतिपत्ततोऽभय विशिष्टमात्मनः स्वास्थ्यं निधेयसधमनिबन्धनभूमिकामूत, सन् गुणप्रकपादचित्यशक्तियुनत्वान् सर्वथा पराशकारित्वात् ददातीति अभयद् ।

भारार्थ—सप्तविध भय से विलम्ब जो आत्मा की विशिष्ट निराकुलता है उगवा नाम अभय है । यह मोक्षप्राप्ति के साधनभूत धर्म की भूमिका—आधारगिला है । अनन्तवीर्य आदि गुणों के प्रकर्ष में सर्वशक्तिमान् और परोपकारी हान से उब जा देता है उसको अभयद् कहते हैं ।

कैसे दुर्भिक्षादिक में अपने आपको धारण करूंगा ऐसा जो भय सो "आजीविकाभय." ६ मरणभय-मरण से जो भय सो "मरणभय" यह प्रसिद्ध ही है, ७. अश्लाघाभय-अयश का भय जो मैं ऐसा करूंगा तो मेरा बड़ा अपयश होगा. अपयश के भयसे किसी निन्दनीय कार्य में प्रवर्तें नहीं सो "अश्लाघाभय". ८ सात प्रकार का भय. इस का जो विपत्ती सो अभय है । सो क्या वस्तु है ? आत्मा का विशिष्ट स्वास्थ्यपना, निःश्रेयस धर्मनिबन्धनभूमिकाभूत, तिस को गुण के प्रकर्ष से अचिन्त्य शक्तियुक्त होने से, सर्वथा परहितकारी होने से जो देवे सो अभयद । १६. "सार्वः"—सर्वप्राणियों के तार्ई जो हितकारी सो सार्व । १७ "सर्वज्ञः"—सर्व को जो जाने सो सर्वज्ञ । १८ "सर्वदर्शी"—सर्व को जो देखे सो सर्वदर्शी । १९. सर्व प्रकारे कर्मावरण के दूर होने से जो चेतनस्वरूप प्रगट भया सो केवल—केवल ज्ञान, वह जिसके है सो केवली । २०. "देवाधि-देवः"—देवताओं का जो अधिपति सो देवाधिदेव । २१. 'बोधिदः"—बोधि जिनप्रणीत धर्म की प्राप्ति, तिसको जो दें सो बोधिद । २२. "पुरुषोत्तमः"—पुरुषों में उत्तम-सहज तथा-भव्यत्वादि भावकरी जो श्रेष्ठ सो पुरुषोत्तम । २३. "वीतरागः"—वीतो-गती रागोऽस्मात् इति वीतरागः, चला गया है राग जिससे सो वीतराग । २४. "आप्तः"—हितोपदेशक होने से आप्त कहिये—यथार्थ वक्ता । इत्यादिक हजारों नाम परमेश्वर के हैं । यह पूर्वोक्त परमेश्वर का स्वरूप श्री हेमचन्द्राचार्यकृत

ग्रन्थों के अनुसार तथा समग्रायाङ्ग, राजग्रन्थीय प्रमुख शास्त्रों के अनुसार सत्तेष से लिया है, अन्यथा जिनसहस्रनाम ग्रन्थ में तो एक हजार आठ नाम अन्वयार्थ सहित कहे हैं। सर्व नाम व्युत्पत्ति सहित अहन्त परमेश्वर के हैं। सो अहन्त पद तो एक ओर अनादि अनन्त है, परन्तु इस पद के धारक जीव तो अतीत काल में अनन्त हो गये हैं। क्योंकि एक एक उत्सर्पिणी अउत्सर्पिणी काल में भारतवर्ष में चौबीस चौबीस जीव, अहन्त पद को धारकर पीछे सिद्धि पद को प्राप्त हो चुके हैं।

इस वर्तमान अउत्सर्पिणी से पिछली उत्सर्पिणी में जो जीव अहन्त पद के धारक हुए हैं, तिन के गत चौबीसी के नाम यह हैं—१ केवलज्ञानी २ निर्वाणी तीर्थकर ३ सागर ४ महायश ५ विमलनाथ ६ मर्जानुभूति ७ श्रीधर ८ वृत्त ९ दामोदर १० सुतेज ११ स्वामी १२ मुनिमुवत १३ सुमति १४ शिवगति १५ अस्ताग १६ नेमीश्वर १७ अनिल १८ यशोधर १९ वृत्तार्थ २० जिनेश्वर २१ शुद्धमति २२ शिव कर २३ स्यन्दन २४ सम्प्रति।

अब वर्तमान चौबीस अहन्तों के नाम—१ श्रीरूपभनाथ २ श्री अजितनाथ ३ श्री सम्भवनाथ ४ वर्तमान चौबीसी श्री अभिनन्दननाथ ५ श्री सुमतिनाथ ६ श्री तीर्थकर पद्मप्रभ ७ श्री सुपार्श्वनाथ ८ श्री चन्द्रप्रभ ९ श्री मुनिधिनाथ अपर नाम पुष्पदन्त १०

श्री शीतलनाथ ११. श्री श्रेयांसनाथ १२. श्री वामुपूज्य
 १३. श्री विमलनाथ १४. श्री अनन्तनाथ १५. श्री धर्मनाथ
 १६. श्री ज्ञान्तिनाथ १७. श्री कुन्धुनाथ १८. श्री अरनाथ
 १९. श्रीमल्लिनाथ २०. श्री मुनिसुव्रत स्वामी २१. श्री नेमिनाथ
 २२. श्री अरिष्टनेमि २३. श्री पार्ष्वनाथ २४. श्री महावीर ।

अब चौबीस तीर्थङ्कर भगवन्तो के जो नाम हैं, सां किस
 किस कारण से हुवे हैं, तिन नामों का एक
 सामान्य और तो सामान्यार्थ है, जो सब तीर्थङ्करों में
 विशेष अर्थ *पावे और दृजा विशेषार्थ है जो एक ही
 तीर्थङ्कर के नाम का निमित्त है, सो लिखते हैं—

१. “ऋपति गच्छति परमपदमिति ऋपभः” ‘जावे जो परम
 पद को सो ऋपभ । यह अर्थ सब तीर्थङ्करों में व्यापक है ।
 अथ विशेषार्थ—“उर्वोर्वृषभलाञ्छनमभूत्, भगवतो जनन्या च
 चतुर्दशानां स्वप्नानामादौ वृषभो दृष्टस्तेन ऋपभः”—भगवान की
 दोनों साथलों में बैल का लाञ्छन था, अथवा भगवन्त की

* चरितार्थ होता है ।

∴ ऋपभदेव का दूसरा नाम ‘वृषभ’ भी है यथा—‘वृप् उद्धहने’
 समग्रमंयमभारोद्धहनाद् वृषभः, सर्व एव च भगवन्तो यथोक्तस्वरूपा ।

अर्थ—‘वृप्’ धातु भार उठाने के अर्थ में है । अर्थात् संयम भार के
 उठाने से भगवान् ऋपभदेव का ‘वृषभ’ भी नाम है । सभी भगवान् उक्त
 स्वरूप वाले होते हैं, अतः यह सामान्य स्वरूप है ।

माता मरुदेची ने चौदह स्वप्न की आदि में वैल का स्वप्न देखा था, तिस कारण से रूपम ऐसा नाम दिया। ऐसे ही सर्व तीर्थङ्करों का प्रथम सामान्यार्थ और दूसरा विशेषार्थ जानना।

२—“परीपहादिभिर्न जित इत्यजित”—चावीस परीपह, आदि शब्द में चार † रूपाय, आठ ‡ कर्म, चार प्रकार का § उपसर्ग—इनों करके जो न जीत्या गया सो अजित, “यद्वा गर्भस्येऽस्मिन् घृते राज्ञा जननी न जितेत्यजित”—अथवा जब भगवान् गर्भ में थे तब जूआ खेलता हुआ राजा रानी को न जीत सका, इस हेतु से अजित नाम दिया।

३—“श सुख भगवत्यस्मिन् स्तुते स शम्भव”—श नाम सुख का है, सुख होवे जिसकी स्तुति करने पर सो शम्भव, “यद्वा गभगतेऽप्यस्मिन् भयधिकसस्यसम्भवात् सम्भवोऽपि”—अथवा भगवान् जब गर्भ में थे तब पृथिवी में अधिक धात

१ धुधा, २ पिपामा, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ दशमशक-
डाम और मच्छर ६ जगत्, ७ अरति, ८ स्त्री, ९ चया, १०
निषदा, ११ शय्या, १२ आक्रोश, १३ वध, १४ याचना, १५
अनाम, १६ रोग, १७ तृणस्पर्श, १८ मल, १९ सत्कारपुरस्कार,
२० प्रणा, २१ अनाम, २२ अदशन। विशेष स्वरूप के लिये देखा
परि० न० १-ग।

† १ क्रोध, २ मान, ३ माया, ४ लाभ।

‡ १ ज्ञानावरणीय, २ दग्नावरणीय, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय,

५ आयु ६ नाम, ७ गोत्र ८ अंतराय।

§ १ देवकृत, २ मनुष्यकृत, ३ तिर्यञ्चकृत, ४ कमजनित।

का सम्भव होने से > सम्भव ।

४—“अभिनन्दने देवेन्द्रादिभिरित्यभिनन्दनः”—जिनकी स्तुति करी है देवेन्द्रादिकों ने सो अभिनन्दन । “यद्वा गर्भात्प्रभृत्येवाभीक्षां शक्रेणाभिनन्दनादभिनन्दनः”—अथवा जिस दिन भगवान् गर्भ में आये उस दिन मे लेके शक्रेन्द्र के बार बार स्तुति करने से अभिनन्दन ।

५—“शोभना मतिरस्येति सुमतिः”—भली है बुद्धि जिस की सो सुमति । “यद्वा गर्भस्थे जनन्याः सुनिश्चितामतिरभूदिति सुमतिः”—अथवा भगवान् के गर्भ में आने पर माता की बहुत निर्मल—निश्चित बुद्धि हुई, इस हेतु से सुमति ।

६—“निष्पङ्कतामङ्गीकृत्य पद्मस्येव प्रभाऽस्येति पद्मप्रभः”—विषयवृष्णा कर्म कलङ्क रूप की चड़ करी रहित पद्म की तरे प्रभा है इसकी सो पद्मप्रभ । “यद्वा पद्मशयनदोहदो मातुर्देवतया पूरति इति, पद्मवर्णाश्च भगवानिति पद्मप्रभः”—अथवा पद्मशयन दोहद-दोहला माता को उत्पन्न हुवा सो देवता ने पूरणा किया इस कारण से पद्मप्रभ, अरु पद्मकमल सरीखा भगवान् के शरीर का वर्ण था इस हेतु से भी पद्मप्रभ ।

७—“शोभनौ पार्श्वौवस्येति सुपार्श्वः”—शोभनीक हैं दोनों पार्श्व इसके सो सुपार्श्व । “यद्वा गर्भस्थे भगवति जनन्यपि

* सामान्यार्थः—“नभवन्ति प्रकर्षेण भवन्ति चतुस्त्रिंशदतिशयगुणा यस्मिन्निति संभवः”—जिसमें चौतीस अतिशय प्रकृटरूप से पाये जाते हैं, उसे नभव कहते हैं । [आ० नि० हा० टी० गा० १०८१]

सुपार्थाभूदिति सुपाश्व"—अथवा भगवान् के गर्भ में स्थित हुये माता के दोनों पासे उहुत सुन्दर होगये इस कारण से सुपाश्व ।

८—"चन्द्रस्येव प्रभा ज्योत्स्ना सौम्यलेश्याविशेषोऽस्य-
चन्द्रप्रभ"—चन्द्रमा की तरें हैं प्रभा-काति-सौम्य लेश्या-
विशेष इसकी सो चन्द्रप्रभ । तथा "गभस्ये दे-याश्चन्द्रपानदोह-
दोऽभूदिति चन्द्रप्रभ"—गर्भ में जब भगवान् थे तब माता को
चन्द्रमा पीने का दोहद उत्पन्न हुआ था, इस कारण से
चन्द्रप्रभ ।

९—"शोभनो विधिविधानमस्य—सुविधि"—भली है
विधि इसकी सो सुविधि । "यद्वा गभस्ये भगवति जनन्य
प्येवमिति सुविधि"—अथवा गर्भ में भगवान् के रहने से
माता भी शोभनीक विधिवाली होती भई इस कारण से
सुविधि ।

१०—"सकलसत्त्वस तापहरणाच्छीतल"—सब जीवों का
सताप हरने से शीतल । तथा "गभस्ये भगवति पितुः पूर्णो
त्पन्नाचिकित्स्यपित्तदाहो जननीकरस्पर्शादुपशान्त इति शीतल"—
भगवान् के गर्भ में आने से, भगवान् के पिता के शरीर में
पित्तदाह रोग था, वेद्यों से जिसकी शांति न हुई परन्तु
भगवान् की माता के हाथ का स्पर्श होते ही राजा का शरीर
शीतल होगया, इस कारण से शीतल ।

११—"श्रेयान् ममस्तभुवनस्यैव हितकर, प्राकृत शैल्या

छान्दसत्वाच्च श्रेयांस इत्युच्यते"—सर्व जगत् का जो हित करे सो श्रेयांस । "यद्वा गर्भस्थेऽस्मिन् केनाप्यनाक्रान्तपूर्वदेवताधिष्ठितशय्या जनन्याक्रान्तेति श्रेयो जातमिति श्रेयांसः"—भगवान् जब गर्भ में थे तब भगवन्त के पिता के घर में एक देवताधिष्ठित शय्या थी । उस पर जो बैठता था उसही को असमाधि उत्पन्न होती थी । भगवन्त की माता का उसी शय्या पर सोने का दोहद उत्पन्न हुवा । माता उसी शय्या पर सोई । देवता शान्त भया—उपद्रव न करा, इस हेतु से श्रेयांस ।

१२—"तत्र वसूनां पूज्य वसुपूज्यः". "वासवो देवाः"—वसुओं की जो पूजनीक होवे सो वसुपूज्य, वसु कहिये देवता, "वसुपूज्यनृपतेरपत्यं वासुपूज्यः"—वसुपूज्य नामा राजा का जो पुत्र सो वासुपूज्य । "वासवो देवराया तस्स गव्वभगयस्स अभिक्खणं अभिक्खणं जगाणीए पूयं करेइ तेण वासुपुज्जोत्ति, अहवा वसूणि रयणाणि वासवो—वेसमणो सो गव्वभगए, अभिक्खणं अभिक्खणं तं रायकुलं रयणेहि पूरेइत्ति वासुपुज्जोत्ति" । [आ० नि० हारि० टी० गा० १०८५]

अस्यार्थः—वासव नाम इन्द्र का है, सो भगवान् जब गर्भ में आये तब बार बार इन्द्र ने भगवन्त की माता को पूजा इस कारण से वासुपूज्य । अथवा वसु कहिये रत्न, अरु वासव नाम है वैश्रमण का, सो वैश्रमण जब भगवान् गर्भ में थे तब बार बार तिस राजा के कुलको रत्नों की पूजा करता भया, इस हेतु से वासुपूज्य ।

१३—“विगतो मलोऽस्य—विमल, विमलज्ञानादियो-
गाद्धा विमल’—दूर हुआ है अष्टकमरूपमल जिसका सो
विमल, अथवा निमल ज्ञानादि योग से विमल । “यद्वा गभ
स्थे मातुमतिस्ननुश्च विमला जातेति विमल”—अथवा भग
वान् जन्म गर्भ में थे, तत्र माता की बुद्धि अथ शरीर ए दोनों
निर्मल होगये इस कारण से विमल नाम जानना ।

१४—न विद्यते गुणानामतोऽस्य—अनन्त, अनन्त
कर्मोपजाह्वानन्त, अनन्तानि वा नानार्थानि यस्येत्यनन्त’—
नहीं है गुणों का अन्त जिसका सो अनन्त, अथवा
अनन्त कर्मोप जीतने से अनन्त, अथवा अनन्त हैं नानादि
गुण निसके सो अनन्त । “रयणविचित्र—रयणविचित्र
अणत—अहमहप्पमाण दाम सुमिणे जणणीए दिट्ठ तथो
अणतोत्ति’—[आ० नि०, हारि० टी०, गा० १०८६] रत्न
विचित्र—रत्न अलित अति मोटी दाम-माला स्वप्न म माना
ने देखी तिस कारणे अनन्त ।

१५—“दुर्गता प्रपन्न सत्त्वसत्वात् धारयन्तीति धम”—
दुर्गति में पड़ने जीवा के समूह को जो धारण करे सो धम ।
तथा गभस्थे जन्ती दानादिधमपरा जातेति धम —परम-
श्वर के गर्भ में आने से माना दानादिधम धम में तत्पर भरी
इस कारण से धम नाम ।

१६—“शान्तियोगात्तत्त्ववृत्त्याशाय शान्ति”—शान्ति क
याग से वा शान्तिरूप होने से वा शान्ति करने से शान्ति ।

“गर्भस्थे पूर्वोत्पन्नाशिवशान्तिरभूदिति शान्तिः”—तथा गर्भ में भगवान् के उत्पन्न होने से, पूर्व में जो आगव था सो शान्त होगया, इस कारणे शान्ति नाम ।

१७—“कु. पृथ्वी तस्यां स्थितवानिति कुन्थुः”—कु नाम पृथ्वी का है, तिस पृथ्वी में जो स्थित होता भया सो कुन्थु । तथा—“गर्भस्थे भगवति जननी रत्नानां कुन्थुराशि दृष्टवतीति कुन्थुः”—भगवन्त के गर्भ में स्थित हुये माता रत्नमयी कुन्थुओं की राशि देखतो भई. इस हेतु से कुन्थु ।

१८—“*सर्वो नाम महासत्त्वः, कुले य उपजायते ।

“तस्याभिवृद्धये वृद्धैरसावर उदाहृतः ॥

[अभि० चि० कां० १, स्वोपज्ञ टीका]

इति वचनादरः । जो कोई महासत्त्ववान-महापुरुष किसी कुल में उत्पन्न होवे और तिस कुल की वृद्धि के वास्ते होवे तिसको वृद्ध पुरुष प्रधान अर्थात् अर कहते हैं । तथा “गर्भस्थे भगवति जनन्या स्वप्ने सर्वरत्नमयोऽरो दृष्ट इत्यरः”—भगवन्त के गर्भ में स्थित हुये माता ने स्वप्न में सर्व रत्नमय अर देखा, इस कारण से अर नाम ।

१९—“परीपहादिमल्लजयान्मल्लिः”—परीपहादि मल्लों के जीतने से मल्लि । तथा—“गर्भस्थे भगवति मातुः सुरभिकुसुम-माल्यशयनीयदोहदो देवतया पूरित इति मल्लिः”—भगवन्त

* आवश्यक भाष्यनिर्युक्ति की श्री हरिभद्रसूरिकृत टीका (गा० १०८८) में पूर्वार्ध का पाठ ऐसा है —सर्वोत्तमे महासत्त्वकुले य उपजायते ।

के गभ में स्थित हुये भगवन्त की माता को सुगन्ध वाले फूलों की माला की शय्या पर सोने का दोहद उत्पन्न भया, सो देवता ने पूरण किया, इस कारण से मल्लि ।

२०—“मन्यते जगतस्त्रिकालाग्रम्यामिति मुनि, योभ नानि ग्रतान्यस्येति सुव्रत, मुनिश्चासौ सुव्रतश्च मुनिसु-
व्रत ’—माने जो जगत का तीनों ही काल में सो मुनि, भले हैं व्रत जिसके सो सुव्रत, ए दोनों पद एकट्ठे करने से मुनिसु-
व्रत यह नाम हुआ । तथा “गर्भस्य जननी मुनिवत् सुव्रता जातेति मुनिसुव्रत”—भगवन्त के गभ में स्थित हुये माता मुनि की तरह भले व्रतवाली होती भई, इस हेतु से मुनिसुव्रत ।

२१—“परीपहोपमगादिनामनात्—[* नमेस्तुर्येति-
कल्पेनोपान्त्यस्येकाराभापन्ने] नमि ’—परीपह तथा उप-
सग आदि को नमायने से नमि । यद्वा ‘गर्भस्ये भगवति परचक्रत्रपरपि प्रणुति ण्तेति नमि —भगवन्त के गर्भ में स्थित होने पर धरि राजाओं ने भी नमस्कार करी, इस कारण से न म ।

२२—‘धमचक्रस्य नेमिउन्नेमि —धमचक्र की धारायत् जो हो सो नेमि । तथा ‘गभगए तम्स मायाए रिट्ठरयणा-
मघो महइमहालणो नेमी उप्पयमाणो सुमिण दिट्ठोत्ति तेण से रिट्ठोमिस्ति गाम कय ’—[आ० नि० हारि० टी० गा०

* त्रिमितमिन्तम्भरिण नमेन्नु वा [मि० १०, उणादि सू० ६१३]

१०७०] भगवन्त के गर्भगत हुये माता ने अरिष्ट रत्नमय बड़ा-मोटा, नेमि-चक्रधारा आकाश में उत्पद्यमान स्वप्न में देखा, तिस कारण से अरिष्टनेमि नाम किया ।

२३—“स्पृशति ज्ञानेन सर्वभावानिति पार्श्वः”—स्पृशे-जाणे सब पदार्थों को ज्ञान करी सो पार्श्व । तथा “गर्भस्थे जनन्या निशि शयनीयस्थयाऽन्धकारे सर्पो दृष्ट इति गर्भानुभावोऽयमिति मत्वा पश्यतीति निरुक्तात्पार्श्वः, पार्श्वोऽस्य वैयावृत्यकरो यत्तस्तस्य नाथः पार्श्वनाथः, भीमो भीमसेन इति न्यायाद्वा पार्श्वः”—भगवन्त के गर्भ में स्थित होने से निशि-रात्रि में शय्या ऊपर बैठी माता ने अन्धेरे में जाता हुआ सर्प देखा, माता पिता ने विचारा कि ए गर्भ का प्रभाव है, अथवा देखे सो पार्श्व, अथवा पार्श्व नामा वैयावृत्य करनहारा देवता, तिसका जो नाथ सो पार्श्वनाथ, अथवा भीम और भीमसेन इस न्याय की तरें पार्श्वनाथ ही पार्श्व है ।

२४—“विशेषेण ईरयति प्रेरयति कर्माणीति वीरः”—विशेष करके प्रेरे जो कर्मों को सो वीर, बड़े उग्र परीषह, उपसर्ग सहने से देवता ने जिसका नाम महावीर किया, तथा माता पिता का दिया नाम *वर्द्धमान है ।

* जन्म होने के अनन्तर जो ज्ञानाद के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ सो वर्द्धमान तथा भगवान् के गर्भ में आने के बाद ज्ञातकुल म धन धान्यादि की वृद्धि हुई अतः वर्द्धमान नाम रक्खा । तथा—“उत्पत्तेरारभ्य ज्ञानादिभिर्वर्धत इति वर्द्धमानः यद्वा गर्भस्थे भगवति ज्ञातकुलं धनधान्यादिभिर्वर्धत इति वर्द्धमानः” । [अभि० चि० का० १, पृ० १२]

इस प्रकार यह अत्रसर्पिणी में जो तीर्थङ्कर हो गये हैं, तिनों के नाम अर किस हेतु से यह नाम रखे गये सो प्रकरणा समाप्त हुआ । ❀

यह जो चौबीस तीर्थङ्कर हैं । इनमें से गवीस तो इक्ष्वाकु कुल मे उत्पन्न हुवे हैं, एतावता ऋषभदेव तीवङ्करा के वंश की सन्तान में से हैं । इक्ष्वाकु कुल ऋषभदेव तथा वण ही से प्रसिद्ध है, यह आगे चलकर लिखेंगे । एक तो बीसवें मुनिसुव्रत स्वामी तथा दूसरे गवीसव श्री अरिष्ट नेमि भगवान्, ये दोनों तीर्थङ्कर हरिवंश में उत्पन्न हुए हैं । तथा इन चौबीसों तीर्थङ्करो में छठा पद्मप्रभ और बारहवा वासुपूज्य ये दोनों तीर्थङ्कर रक्तवर्ण शरीर वाले हुए हैं । आठवा चन्द्रप्रभ और नवमा सुनिधिनाथ-पुष्पदन्त ए दोनों तीर्थङ्कर श्वेत वर्ण-स्फटिक के समान उज्ज्वल शरीर वाले हुए हैं । तथा उन्नीसवा मल्लिनाथ और तेईसवा पाण्ड नाथ, ये दोनों तीर्थङ्कर हरितवर्ण शरीर वाले हुए हैं । तथा बीसवा मुनि सुव्रत स्वामी और गवीसवा अरिष्टनेमि भगवान् ए दोनों तीर्थङ्कर श्यामवर्ण-अलसी के फल सदृश रङ्ग वाले शरीर के धारक हुए हैं । और शेष सोला तीर्थङ्कर सुवर्ण वर्ण शरीर वाले हुए हैं ।

० उपयुक्त तीर्थङ्कर के नामों के सामान्य और विंग्र अथ अभि० वि० तथा आयदयकभाग्य की श्री हविभन्मृगिन् टीकागत लग्न के अनुसार विव गव ह ।

अथ चौबोस तीर्थङ्करों के चिह्न जो कि उनके दक्षिण पग में वा उनकी ध्वजा में होते हैं । [अथ तीर्थङ्करों के चिह्न भी उनकी प्रतिमा के आसन में ए चिह्न रहते हैं] सो कहते हैं.—१. ऋषभदेव जी के बैल का चिह्न, २. अजितनाथ जी के हाथी का चिह्न, ३. सम्भवनाथ जी के घोड़े का चिह्न, ४. अभिनन्दन जी के बन्दर का चिह्न, ५. सुमतिनाथ जी के कौञ्चपक्षी का चिह्न, ६. पद्म-प्रभ जी के कमल का चिह्न, ७. सुपार्श्वनाथ जी के साथिये का चिह्न, ८. चन्द्रप्रभजी के चन्द्रमा का चिह्न, ९. सुविधिनाथ-पुष्पदन्त जी के मकर का चिह्न, १०. शीतलनाथ जी के श्रीवत्स का चिह्न, ११. श्रेयांसनाथ जी के गंडे का चिह्न, १२. वासुपूज्य जी के महिष का चिह्न १३. विमलनाथ जी के शूकर का चिह्न, १४. अनन्तनाथ जी के बाज्र का चिह्न, १५. धर्मनाथ जी के वज्र का चिह्न १६. शान्तिनाथ जी के हरिण का चिह्न, १७. कुन्थुनाथ जी के बकरे का चिह्न, १८. अरनाथ जी के नन्दावर्त का चिह्न, १९. मल्लिनाथ जी के कुम्भ का चिह्न, २०. मुनिसुव्रतनाथ जी के कच्छु का चिह्न, २१. नमिनाथ जी के नीले कमल का चिह्न २२. अरिष्टनेमि जी के शङ्ख का चिह्न, २३. पार्श्वनाथ जी के सर्प का चिह्न, २४. महावीर जी के सिंह का चिह्न, होता है ।

१. "नाभि — नह्यत्यन्यायिनो *हकारादिभिर्नीतिभिरिति-

* कुलकों की दण्ड नीति का विधान 'हकार', 'मकार' और 'विककार' में किया जाता था । इन तीनों नीतियों में पहली जघन्य,

नाभिरन्त्यकुलकर"—हकार आदि को नीति तावद्वरपितनाम मे जो अन्यायियों को दण्ड देने हे सो नामि—अन्तिम कुलकर ।

दूसरा मध्यम और तीसरी उत्कृष्ट अथात् स्वल्प अपराध में पहिली मे, मध्यम अपराध में दूसरी मे और उत्कृष्ट अपराध में तीसरी से दण्ड दिया जाता था ।

पहिले तथा दूसर कुलकरके समय में पहली हस्काररूप दण्डनीति का उपयोग किया जाता था । तीसर और चौथे कुलकर के समय में दूसरी मन्काररूप दण्डनीति का उपयोग होता था । पाचवें, छठे और सातवें कुलकरके समय में तीसरी दण्डनीति का प्रयोग होता था । यथा —

हृक्कार मक्कार धिक्कारे चैव दण्डनादृत ।

पदमाविइयाण पटमा तइयचउत्थाण अहणिवा विन्ध्या ।

पचमछत्सव य सत्तमस्म तइया अहिणवा हु ॥

[आ० नि०, गा० १६७, १६८]

हृक्काराः मक्कारो विक्कार इति पुञ्जराणां दण्डनीतयः । तत्र प्रथम द्वितीयया कुञ्जरया प्रथमा हृक्कारलक्षणा दण्डनीति । तृतीय चतुर्थयोरभिनवा द्वितीया—मक्कारलक्षणा दण्डनीति । तथा पचमषष्ठया सप्तमस्य च तृतीया अभिनवा उत्कृष्टा धिक्काराख्या दण्डनीति । किमुक्तं भवति ? स्वल्पपराधे प्रथमया मध्यमपराधे द्वितीयया महापराधे तृतीयया च दण्डं श्रियत । एतावत् निराऽपि लघुमध्यमोत्कृष्टपराधेषु यथाक्रमं प्रयतिता इति भावः ।

[अभि० गा० ३ भाग, प० ७९५ क अनुगार]

२. “जितशत्रुः—जिनाः शत्रवोऽनेन”—जाते हैं शत्रु जिसने सो जितशत्रु, ३ “जितारिः—जिता अरयोऽनेन”—जीते हैं वैरी जिसने सो जितारि. ४. “संवरः—संवृणोतीन्द्रियाणि”—वश में करी है इन्द्रियां जिसने सो संवर, ५. “मेघः—सकलसत्त्वसेनापहरणान्मेघ इव”—सकल जीवों का सेनाप हरने से मेघ की तरह मेघ, ६. “धरः—धरति धात्रीम्”—धारण करे जो पृथ्वी को सो धर, ७ “प्रतिष्ठः—प्रतिष्ठति धर्मकार्यम्”—धर्म के कार्य में जो स्थित रहे सो प्रतिष्ठ, ८ “महासेननरेश्वरः—महती पूज्या सेनाऽस्येति—महासेनः स चासौ नरेश्वरश्च”—मोटी-पूजने योग्य है सेना जिसकी सो महासेन. इसका नरेश्वर के साथ समास होने पर महासेननरेश्वर, ९. “सुग्रीवः—शोभना ग्रीवाऽस्य”—भली है ग्रीवा—गर्दन जिसकी सो सुग्रीव, १०.—दृढस्थः—दृढोरथोऽस्य”—बलवान् है रथ जिसका सो दृढरथ, ११. “विष्णुः—वेवेष्टि बलैः पृथिवीम्”—वेष्टित किया है पृथिवी को सेना करी जिसने सो विष्णु, १२ “वसुपूज्यराट्—अन्य राजभिर्वसुभिर्धनैः पूज्यत इति वसुपूज्य. स चासौराट् च”—दूसरे राजाओं ने धन करी जिसे पूज्या सो वसुपूज्य, इसका राज् के साथ समास होने पर वसुपूज्यराट्, १३ “कृतवर्मा—कृतं वर्माऽनेन”—करा है सनाह—कवच जिसने सो कृतवर्मा, १४ “सिंह सेनः—सिंहवत् पराक्रमवती सेनास्य”—सिंह की तरह है पराक्रम वाली सेना जिसकी सो

सिंहमेन, १५ “भानु —भाति त्रिगोण” —शोभे है जो
 अर्थ, काम अरु धर्म करके सो भानु, १६ “विश्वसेनराट्—
 विश्वयापिनी सेनाऽस्येति विश्वमेन स चासौ राट् च”—
 जगत में व्यापने वाली है सेना जिसकी सो विश्वसेन, इस
 का राज् के साथ समास होने पर विश्वसेन राट्, १७ “सूर—
 तेजसा सूर इव —तेज करके जो सूर्यसमान सो सूर, १८
 “सुदर्शन —शोभन दर्शनमस्य”—भला है दर्शन जिसका सो
 सुदर्शन, १९ “कुम्भ —गुणपयसामाधारभूतत्वात् कुम्भ
 इव”—गुणरूप पानी का आधार भूत होने से कुम्भ की तरे
 कुम्भ, २० “सुमित्र —शोभनानि मित्राण्यस्य”—भले हैं मित्र
 जिस के सो सुमित्र, २१ “विजय —विजयते शत्रूनिति”—
 जीता है शत्रुओं को जिसने सो विजय २२ ‘समुद्रविजय—
 गाम्भीर्यं समुद्रस्यापि विजेता”—गाम्भीर्य करी समुद्र को
 भी जीतने वाला—समुद्र विजय, २३ “अश्वसेन —अश्व
 प्रधाना सेनास्य —घोड़ों करी प्रधान है सेना जिसकी सो
 अश्वसेन, २४ “सिद्धाथ —सिद्धा अर्था पुरुषार्था अस्य”—
 सिद्ध हुये हैं अर्थ-पुरुषार्थ जिसके सा सिद्धाथ । ए ऋषभ
 आदि चौबीस तीर्थङ्करों के क्रम करके चौबीस पिताओं के
 नाम कहे हैं ।

अथ चौबीस तीर्थङ्करों की माताओं के नाम लिखते हैं —

१ “मरुदेवा—मरुद्विर्दिव्यते स्तूयते [पृषोदरा
 तार्थङ्कर मातृनाम दित्वात् तलोप] मरुदेव्यपि’ —देवताओं
 करी जिसकी स्तुति की गयी सो मरुदेवा,

मरुदेवी भी नाम है, २. “विजया—विजयते”—जो विजय-
वती है सो विजया, ३. “सेना—सह इनेन जितारि-
स्वामिना वर्तते”—जितारि स्वामो के साथ जो वर्ते—रहे सो
सेना, ४. “सिद्धार्था—सिद्धा अर्था अस्या.”—सिद्ध हुये है
अर्थ-प्रयोजन जिसके सो सिद्धार्था, ५. “मङ्गला-मङ्गलहेतु-
त्वात्”—मङ्गल का हेतु होने से मङ्गला, ६. “सुसीमा—शोभना
सीमा मर्यादास्याः”—भली है सुसीमा—मर्यादा जिस की
सो सुसीमा, ७. ‘पृथ्वी—स्थेष्ठा पृथ्वीव’—स्थिर है जो पृथ्वी
की तरे सो पृथ्वी, ८. “लक्ष्मणा—लक्ष्मी शोभास्त्यस्या.”—
लक्ष्मी—शोभा है जिसकी सो लक्ष्मणा, ९. “रामा—धर्मकृत्येषु
रमते”—धर्मकृत्य में जो रमे सो रामा, १०. “नंदा—नन्दति
सुपात्रेण”—सुपात्र में देने से जो वृद्धि को प्राप्त होवे—प्रफुल्लित
होवे सो नंदा, ११. “विष्णु.—वेवेष्टि गुणैर्जगत्”—गुणों करी
जो जगत् में व्याप्त है सो विष्णु, १२. “जया—जयति
सतीत्वेन”—सती पणे करी जो उत्कृष्ट है सो जया, १३.
“श्यामा—श्याम वर्णत्वात्”—श्याम वर्ण होने से श्यामा,
१४. “सुयशा शोभनं यशोऽस्या.”—भला है यश जिसका
सो सुयशा, १५. “सुव्रता—शोभनं व्रतमस्याः सुव्रता
पतिव्रतात्वात्”—पतिव्रता होने से भला है व्रत जिसका सो
सुव्रता, १६. “अचिरा—न चिरयति धर्मकार्येषु”—
नहीं चिर-देर करती है जो धर्म कार्य मे सो अचिरा, १७.
“श्रीः—श्रीरिव”—लक्ष्मी की तरे प्रभा है जिसकी सो श्री,

१८. 'देवी-देवी इव'—देवी की तरे प्रमा है जिसकी सो देवी
 १९ "प्रभावतो—प्रमास्त्यस्या"—जो प्रमावाली ६ सो
 प्रभावती, २० "पद्मा-पद्म इव पद्मा"—पद्म की तरे पद्मावतो,
 २१ "वप्रा—वपति धर्मरीजमिति —योती है जो धमरूपी
 धीज को सो वप्रा २२ "शिवा—शिवहेतुत्वात्"—कल्याण का
 हेतु होने से शिवा, २३ "धामा—मनोद्यत्याधामा पापकार्येषु
 प्रातिकृत्याधामा"—मनोज होने से धामा, अथवा पाप
 कार्यों के प्रतिकूल होने से धामा, २४ 'त्रिशला—
 त्रीणि गानदर्शनचारित्राणि शलयति प्राप्नोतीति'—तीन-
 गान दर्शन और चारित्र को जो प्राप्त होये सो त्रिशला। इस
 प्रम करके ऋषभ आदि चौबीस तीर्थङ्करों की माताओं के
 नाम हैं । *

अथ मृगमता के कारण चौबीस तीर्थङ्करों के साथ धारन
 याल का जो सम्बन्ध है तिसका स्वरूप यत्रन्ध लिखते हैं ।
 प्रथम धारन याल का नाम लिखते हैं ।

* तापद्वारों की माता व पिता के नामों की मृगमति अभिधान
 चित्रावलि के प्रथम बाण्ड में दा है ।

प्रत्येक तीर्थङ्कर के वाचन बोल

सं०	बोल	श्री ऋषभदेव	श्री अजितनाथ
१	च्यवन तिथि	आषाढ वदि ४	वैशाख शुदि १३
२	विमान	सर्वार्थसिद्ध	विजय
३	जन्म नगरी	विनीता	अयोध्या
४	जन्म तिथि	चैत्र व० ८	माघ शु० ८
५	पिता का नाम	नाभि कुलकर	जितशत्रु
६	माता का नाम	मरुदेवी	विजया
७	जन्म नक्षत्र	उत्तराषाढा	रोहिणी
८	जन्म राशि	धन	वृष
९	लाञ्छन	वृषभ	हस्ती
१०	शरीरमान	५०० धनुष	४५० धनुष
११	आयुमान	८४ लक्ष पूर्व	७२ लक्ष पूर्व
१२	शरीर का वर्ण	स्वर्ण वर्ण	स्वर्ण वर्ण
१३	पदवी	राजा	राजा
१४	पाणिग्रहण	हुआ	हुआ
१५	सहदीक्षित	४००० साधु	१००० साधु
१६	दीक्षा नगरी	विनीता	अयोध्या
१७	दीक्षा तप	२ उपवास	२ उपवास
१८	प्रथम पारणेका आ०	इक्षुरस	परमान्न क्षीर

प्रत्येक तीर्थङ्कर के वाचन बोल

स० बोल श्री ऋषभदेव श्री अजितनाथ

१६ पारणे का स्थान	श्रेयास के घर में	ब्रह्मदत्त के घर में
२० पारणे के दिन	१ वर्ष पीछे	२ दिन पीछे
२१ वीक्षा तिथि	चैत्र व० ८	माघ व० ६
२२ छत्रस्थ काल	१००० वर्ष	१२ वर्ष
२३ ज्ञानप्राप्तिस्थान	पुरिमताल	अयोध्या
२४ ज्ञान सम्पन्धी तप	३ उपवास	२ उपवास
२५ वीक्षा वृक्ष	घट वृक्ष	साल वृक्ष
२६ ज्ञानोत्पत्तिकी तिथि	फाल्गुन व० ११	पौष व० ११
२७ गणधर सख्या	८४	६५
२८ साधु सख्या	८४०००	१०००००
२९ साध्वी सख्या	३०००००	३३००००
३० वक्रियलब्धि घाले	२०६००	२०४००
३१ घादी सख्या	१२६५०	१२४००
३२ अवधिज्ञानी	६०००	६४००
३३ केजली	२००००	२२०००
३४ मन पर्यवज्ञानी	१२७५०	१२५५०
३५ चौदह पूर्वधारी	४७५०	३७२०
३६ श्रावक सख्या	३५००००	२६८०००

प्रत्येक तीर्थङ्कर के वाचन बोल

सं० बोल श्री ऋषभदेव श्री अजितनाथ

३७ आविका संख्या	५५४०००	५४५०००
३८ शासन यत्त नाम	गोमुख यत्त	महायत्त
३९ शासन यत्तिणी नाम	चक्रेश्वरी	अजितवला
४० प्रथम गणधर	पुराडरीक	सिहसेन
४१ प्रथम आर्या	ब्राह्मी	फाल्गु
४२ मोक्षस्थान	अष्टापद	समेतशिखर
४३ मोक्ष तिथि	माघ व० १३	चैत्र शु० ५
४४ मोक्ष संलेखना	६ उपवास	१ मास
४५ मोक्ष आसन	पद्मासन	कायोत्सर्ग
४६ अन्तरमान	५० लाख कोटि	
	सागर	३० लाख कोटि सा०
४७ गण नाम	मानव	मानव
४८ योनि	नकुल	सर्प
४९ मोक्ष परिवार	१००००	१०००
५० भव संख्या	१३ भव	३ भव
५१ कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२ गर्भकाल मान	६ मास ४ दिन,	८ मास २५ दिन

प्रत्येक तीर्थङ्कर के वाचन बोल

म०	बोल	श्री मम्मनाथ	श्री अभिनन्दननाथ
१	जन्मतिथि	फाल्गुन शु० ८	वैशाख शु० ४
२	विमान	ऊपर का प्रयेयक	जयन्त
३	जन्म नगरी	सावधी	अयोध्या
४	जन्मतिथि	माघ शु० १४	माघ शु० २
५	पिता का नाम	जिनारि	सधर
६	माता का नाम	सेना	सिद्धार्थ
७	जन्म नक्षत्र	मृगशिर	पुनर्वसु
८	जन्मराशि	मिथुन	मिथुन
९	लान्छन	अश्व	चक्र
१०	शरीरमान	४०० व०	३५० व०
११	आयुमान	६० लक्ष पूव	५० लक्ष पूव
१२	शरीर का धण	स्वर्ण धर्ण	स्वर्ण धण
१३	पदवी	राजा	राजा
१४	पाणिप्रहणा	हुवा	हुवा
१५	सहर्दीक्षित	१००० साधु	१००० साधु
१६	दीक्षा नगरी	सावर्ध्या	अयोध्या
१७	दीक्षा तप	० उपवास	० उपवास
१८	प्रथम पारण का आहार	परमाश्रमीर	चीर

प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल

सं० बोल

श्री सम्भवनाथ श्री अभिनन्दननाथ

१६ पारणे का स्थान	सुरेन्द्रदत्तके घर, इन्द्रदत्तके घर	
२० पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१ दीक्षा तिथि	मगसिर शु० १५, माघ शु० १२	
२२ छद्मस्थ काल	१४ वर्ष	१८ वर्ष
२३ ज्ञानप्राप्तिस्थान	सावत्थी	अयोध्या
२४ ज्ञान/सम्बन्धी तप	२ उपवास	२ उपवास
२५ दीक्षा वृत्त	प्रियाल वृत्त	प्रियंगु वृत्त
२६ ज्ञानोत्पत्ति की तिथि	कार्तिक व० ५	पौष व० १४
२७ गणधर संख्या	१०२	११६
२८ साधु संख्या	२०००००	३०००००
२९ साध्वी संख्या	३३६०००	६३००००
३० वैक्रियलब्धि वाले	१९८००	१९०००
३१ वादी संख्या	१२०००	११०००
३२ अक्रधिज्ञानी	९६००	९८००
३३ केवली	१५०००	१४०००
३४ मनः पर्यवज्ञानी	१२१५०	११६५०
३५ चौदह पूर्व धारी	२१५०	१५००
३६ श्रोवक संख्या	२९३०००	२८८०००

प्रत्येक तीर्थकर के वाचन बोल

म० बोल श्री मभवनाथ श्री अभिनन्दननाथ

३७ आचिका सरया	६३६०००	१ २७०००
३८ शासन यक्ष नाम	त्रिमुख यक्ष	नायक यक्ष
३९ शासन यन्त्रिणी नाम	दुर्गितारि	कालिका
४० प्रथम गणधर	चार	चक्रनाभ
४१ प्रथम आया	इयामा	अजिता
४२ मोक्षस्थान	समेतशिखर	समेतशिखर
४३ मोक्ष तिथि	चैत्र शु० १	वैशाख शु० ८
४४ मोक्ष सलेखना	६ उपवास	१ मास
४५ मोक्ष आसन	मायोत्मग	कायोत्सर्ग
४६ अन्तरमान	१० लाख कोटि सा	१ लाख कोटि सा
४७ गण नाम	देव	देव
४८ योनि	सप	छाग
४९ मोक्ष परिवार	१०००	१०००
५० भय सख्या	३ भय	३ भय
५१ कुलगोत्र	इक्ष्वाकु १	इक्ष्वाकु
५२ गमकाल मान	१ मास ६ दिन	१ मास २० दिन

प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल

सं०	बोल	श्री सुमतिनाथ	श्री पद्मप्रभ
१	व्यवनतिथि	श्रावण शु० २	माघ व० ६
२	विमान	जयन्त	ऊपर का त्रैवेयक
३	जन्म नगरी	अयोध्या	कौशाम्बी
४	जन्म तिथि	वैशाख शु० ८	कार्तिक व० १२
५	पिता का नाम	मेघ	धर
६	माता का नाम	मंगला	सुसीमा
७	जन्म नक्षत्र	मघा	चित्रा
८	जन्म राशि	सिंह	कन्या
९	लाञ्छन	क्रौञ्च पक्षी	पद्म
१०	शरीरमान	३०० ध०	२५० ध०
११	आयुमान	४० लाख पूर्व	३० लाख पूर्व
१२	शरीर का वर्ण	स्वर्ण वर्ण	रक्त वर्ण
१३	पदवी	राजा	राजा
१४	पाणिग्रहण	हुवा	हुवा
१५	सहदीक्षित	१००० साधु	१००० साधु
१६	दीक्षा नगरी	अयोध्या	कौशाम्बी
१७	दीक्षा तप	नित्यभक्त	१ उपवास
१८	प्रथम पारणे का आहार	क्षीर	क्षीर

प्रत्येक तीर्थंकर के वावन वोल

स०	बोल	श्री सुमतिनाथ	श्री पद्मप्रभ
१०	पारणे का स्थान	पद्म के घर में	सोमदेव के०
२०	पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१	दीक्षा तिथि	वैशाख शु० ६	का०व० १३
२२	छत्रस्थकाल	२० वष	६ मास
२३	ज्ञानप्राप्तिस्थान	अयोध्या	कौशाम्बी
२४	ज्ञान सम्पन्धी तप	० उपवास	चैथमत्त
२५	दीक्षा वृत्त	सालवृत्त	छत्रवृत्त
२६	ज्ञानोत्पत्ति की तिथि	चैत्र शु० ११	चैत्र शुदि १५
२७	गणधर सरया	१००	१०७
२८	साधु सख्या	३२००००	३३००००
२९	साध्वी सरया	५३००००	४२००००
३०	वेक्रिय लब्धि वाले	१८५००	१६१०८
३१	गद्दी सरया	१०५०००	६९०००
३२	अवधि ज्ञानी	११०००	१००००
३३	केरली	६३०००	१२०००
३४	मन पर्यवज्ञानी	१०५' ०	१०३००
३	चौदह पूर्वधारी	२५००	२३००
३५	श्रापक सख्या	२८१०००	२७६०००
३६	श्रापिका सरया	११६०००	१०' ०००

प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल

सं०	बोल	श्री सुमतिनाथ	श्री पद्मप्रभ
३८	शासन यत्त नाम	तुम्बरु यत्त	कुसुम यत्त
३९	शासन यत्तिणी नाम	महाकाली	श्यामा
४०	प्रथम गणधर	चरम	प्रद्योतन
४१	प्रथम आर्या	काश्यपी	रति
४२	मोक्षस्थान	समेतशिखर.	समेतशिखर
४३	मोक्ष तिथि	चैत्र शु० ९	मगसिर व. ११
४४	मोक्ष संलेखना	१ मास	१ मास
४५	मोक्ष आसन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४६	अन्तरमान	९० ह० कोडि सा०	९६० को. सा०
४७	गण नाम	राक्षस	राक्षस
४८	योनि	मूषक	महिष
४९	मोक्ष परिवार	१०००	३०८
५०	भव संख्या	३ भव	३ भव
५१	कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२	गर्भकाल मान	९ मास ६ दिन	८ मा. ६ दि.

प्रत्येक तीर्थंकर के वाचन चोल

म० बाल श्री गुणार्जुनाथ श्री चन्द्रमभ

३३ आदिवा नमः	४०३०००	४५६०००
३८ नामन यत्त नाम माग यत्त		विजय यत्त
२६ नामन यत्तिर्णा		
नाम	नामा	भुवुटी
० प्रथम गजधर	विद्वध	दिना
१ प्रथम भावा	गोमा	गुमना
मोक्ष स्थान	ममेतदिगर	ममेतदिगर
माक्ष तिथि	नाम्नुन य० ७	राष्ट्रपद य० ७
नाम्नुमेवना	१ माग	१ माग
१ नामन	कायो गग	कायागग
१२ माग	२ गो कोदि गा०	२० कोदि गा०
१	गजधर	गज
	गुग	गुग
१	१००	१००
	३ भव	३ भव
	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
	१ माग १६ दिन	० माग ३ दिन

प्रत्येक तीर्थंकर के वावन बोल

सं० बोल श्री सुपार्श्वनाथ श्री चन्द्रप्रभ

१६ पारणे का स्थान	माहेन्द्र के घर	सोमदत्त के घर
२० पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१ दीक्षा तिथि	ज्येष्ठ शु० १३	पौष व० १३
२२ छद्मस्थ काल	९ मास	३ मास
२३ ज्ञान प्राप्ति स्थान	चनारस	चन्द्रपुरी
२४ ज्ञान सम्बन्धी तप	२ उपवास	२ उपवास
२५ दीक्षा वृत्त	शिरीष वृत्त	नाग वृत्त
२६ ज्ञानोत्पत्ति की तिथि	फाल्गुन व० ६	फाल्गुन व० ७
२७ गणधर संख्या	६५	६३
२८ साधु संख्या	३०००००	२५००००
२९ साध्वी संख्या	४३००००	३८००००
३० वैक्रिय लब्धि बोल	१५३००	१४०००
३१ वादी संख्या	८४००	७६००
३२ अवधिज्ञानी	६०००	८०००
३३ केवली	११०००	१००००
३४ मनः पर्यवज्ञानी	६१५०	८०००
३५ चौदह पूर्वधारी	२०३०	२०००
३६ श्रावक संख्या	२५७०००	२५००००

प्रत्येक तीर्थकर के वाचन बोल

म० बोल श्री मुपार्गनाथ श्री चन्द्रप्रभ

३७ श्राविका सरया	४९३०००	४७६०००
३८ शासन यक्ष नाम मातंग यक्ष		विजय यक्ष
३९ शासन यक्षिणी		
नाम	शांता	भृगुटी
४० प्रथम गणधर	विद्भ	दिन्न
४१ प्रथम भार्या	सोमा	सुमना
४२ मोक्ष स्थान	समेतशिखर	समेतशिखर
४३ मोक्ष तिथि	फाल्गुन व० ७	भाद्रपद व० ७
४४ मोक्षसलेखना	१ मास	१ मास
४५ मोक्ष भासन	कायोत्सग	कायोत्सर्ग
४६ अंतर मान	६ सौ कोडि सा०	६० कोडि सा०
४७ गणनाम	राक्षस	देव -
४८ योनि	मृग	मृग
४९ मोक्ष परिवार	५००	१०००
५० भव सरया	३ भव	३ भव
५१ कुल गोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२ गभजाल मान	६ मास १६ दिन	९ मास ७ दिन

प्रत्येक तीर्थंकर के वाचन बोल

सं०	बोल	श्री सुविधिनाथ	श्री शीतलनाथ

---

१ च्यवनतिथि	फाल्गुन व० ६	वैशाख व० ६
२ विमान	आनत	अच्युत
३ जन्म नगरी	काकन्दी	भद्विलपुर
४ जन्म तिथि	मगसिर व० ५	माघ व० १२
५ पिता का नाम	सुग्रीव	दृढरथ
६ माता का नाम	रामा	नन्दा
७ जन्म नक्षत्र	मूल	पूर्वाषाढा
८ जन्म राशि	धन	धन
९ लाञ्छन	मकर	श्रीवत्स
१० शरीरमान	१०० ध०	६० ध०
११ आयुमान	२ लाख पूर्व	१ लाख पूर्व
१२ शरीर का वर्ण	श्वेत वर्ण	स्वर्ण वर्ण
१३ पदवी	राजा	राजा
१४ पाणिग्रहण	हुवा	हुवा
१५ सहदीक्षित	१०००	१००० साधु
१६ दीक्षा नगरी	काकन्दी	भद्विलपुर
१७ दीक्षा तप	२ उपवास	२ उपवास

प्रत्येक तीर्थकर के बावन बोल

म० गोल श्री मुविप्रिनाथ श्री शीतलनाथ

११ प्रथम पारणे का

जाहार	श्रीरभोजन	श्रीरभोजन
१६ पारणे का स्थान	पुण्य ४ ग्र मं	पुनयसु के घर
२० पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१ वीक्षा तिथि	मगसिर व० ६	मगसिर व० १२
२२ छद्म २ साल	३ मास	३ मास
२३ ज्ञान प्राप्ति स्थान	वाकन्दी	भद्रिपुर
२४ ज्ञान समझ की लक्ष	२ उपग्राम	२ उपग्राम
२५ वीक्षा वृत्त	मालवृत्त	प्रियगु वृत्त
२६ ज्ञानोपनि की तिथि	वातिक शु० ३	पाप २० १४
२७ गणधर मन्त्रा	८८	८१
२८ माधु सन्ध्या	२०००००	१०००००
२९ माध्वी सन्ध्या	१०००००	००००६
३० वैप्रिय गच्छि घाले	१३०००	१३०००
३१ घात्री सन्ध्या	६०१०	५८००
३२ भयघि घात्री	८५००	३२००
३३ केघरी	७ १०	७०००
३४ मन पयघ ज्ञानी	७ ००	७५००

प्रत्येक तीर्थंकर के वाचन बोल

सं० बोल श्री मुविधिनाथ श्री शीतलनाथ

३५ चौदह पूर्व धारी	१५००	१४००
३६ श्रावक संख्या	२२६०००	२८६०००
३७ श्राविका संख्या	४७१०००	४५८०००
३८ शासन यत्त नाम	अजित यत्त	ब्रह्मा यत्त
३९ शासन यक्षिणी		
नाम	सुतारिका	अशोका
४० प्रथम गणधर	वराहक	नन्द
४१ प्रथम आर्या	वारुणी	सुयशा
४२ मोक्षस्थान	समेतशिखर	समेतशिखर
४३ मोक्ष तिथि	भाद्रपद शु० ९	वैशाख व० २
४४ मोक्ष संलेखना	१ मास	१ मास
४५ मोक्ष आसन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४६ अन्तर स्थान	६ कोडी सा०	१ कोडी सा०
४७ गण नाम	राक्षस	मानव
४८ योनि नाम	वानर	नकुल
४९ मोक्ष परिवार	१०००	१०००
५० भव संख्या	३ भव	३ भव
५१ कुल गोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२ गर्भकाल मान	८ मास २६ दिन	६ मास ६ दिन

प्रत्येक तीर्थकर के वाचन बोल

स०	बोल	श्री श्रेयासनाथ श्री वासुपूज्य
१ जन्म तिथि	ज्येष्ठ व० ६	ज्येष्ठ शु० ६
२ विमान	अच्युत	प्राणत
३ जन्म नगरी	सिंहपुरी	चम्पापुरी
४ जन्म तिथि	फाल्गुन व० १२	फाल्गुन व० १४
५ पिता का नाम	विष्णु	वासुपूज्य
६ माता का नाम	विष्णु	जया
७ जन्म नक्षत्र	श्रावण	शतभिषा
८ जन्म राशि	मकर	कुम्भ
९ लक्षण	गैरा	महिष
१० शरीर मान	८० ध०	७० ध०
११ आयुमान	८६ लाख वर्ष	७२ लाख वर्ष
१२ शरीर का रण	सुवर्ण वण	रक्त वण
१३ पदवी	राजा	कुमार
१४ पाणिग्रहण	हुवा	हुवा
१५ सहटीश्रित	१००० साधु	६०० साधु
१६ वीक्षा नगरी	सिंहपुरी	चम्पापुरी
१७ वीक्षा तप	२ उपवास	२ उपवास
१८ प्रथम पारणे का		
आहार	क्षीरभोजन	क्षीरभोजन

प्रत्येक तीर्थङ्कर के वावन बोल

सं०	बोल	श्री श्रेयांसनाथ	श्री वामुपूज्य
१६	पारणे का स्थान	नन्द के घर में	सुनन्द के घर,
२०	पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१	दीक्षा तिथि	फाल्गुन व० १३	फाल्गुन शु० १५
२२	छत्रस्थ काल	२ मास	१ मास
२३	ज्ञान प्राप्ति स्थान	सिंहपुरी	चम्पापुरी
२४	ज्ञान सम्बन्धीतप	२ उपवास	२ उपवास
२५	दीक्षा वृत्त	तन्दुक वृत्त	पाडल वृत्त
२६	ज्ञानोत्पत्ति की तिथि	माघ व० ३	माघ शु० २
२७	गणधर संख्या	७६	६६
२८	साधु संख्या	८४०००	७२०००
२९	साध्वी संख्या	१०३०००	१०००००
३०	वैक्रिय लब्धि वाले	११०००	१००००
३१	वादी संख्या	५०००	४७००
३२	अवधि ज्ञानी	६०००	५४००
३३	केवली	६५००	६०००
३४	मनः पर्यवज्ञानी	६०००	६५००
३५	चौदह पूर्वधारी	१३००	१२००
३६	श्रावक संख्या	२७६०००	२१५०००

प्रत्येक तीर्थङ्कर के चावन बोल

स०	बोल	श्री त्रेयामनाथ	श्री वासुपूज्य
३७	आविरु सख्या	४४८०००	४३६०००
३८	शासन यक्ष		
	नाम	मनुज या ईश्वर	कुमार
३९	शासन यक्षिणी		
	नाम	मानवी	चण्डा
४०	प्रथम गणवर	कच्छप	सुभूम
४१	प्रथम आया	धारिणी	धरणी
४२	मोक्ष स्थान	समेतशिखर	चम्पापुरी
४३	मोक्ष तिथि	आयण व० ३	अपाढ शु० १४
४४	मोक्ष सलेखना	१ मास	१ मास
४५	मोक्ष आसन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४६	अन्तर मान	५४ सा०	३० सा०
४७	गणनाम	देव	राक्षस
४८	योनि नाम	वानर	अश्व
४९	मोक्ष परिवार	१०००	६००
५०	भव सख्या	३ भव	३ भव
५१	कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२	गर्भकाल मान	९ मास ६ दिन	८ मास २० दिन

प्रत्येक तीर्थङ्कर के वाचन बोल

सं०	बोल	श्री विमलनाथ	श्री अनन्तनाथ
१	ज्यवन तिथि	वैशाख शु० १२	श्रावण व० ७
२	विमान	सहस्रार	प्राणत
३	जन्म नगरी	कम्पिलपुरी	अयोध्या
४	जन्म तिथि	माघ शु० ३	वैशाख व० १३
५	पिता का नाम	कृतवर्मा	सिहसेन
६	माता का नाम	श्यामा	सुयशा
७	जन्म नक्षत्र	उत्तरा भाद्रपद	रेवती
८	जन्मराशि	मीन	मीन
९	लाञ्छन	वराह	श्येन—चाङ्ग
१०	शरीरमान	६० ध०	५० ध०
११	आयुमान	६० लाख वर्ष	३० लाख वर्ष
१२	शरीर का वर्ण	सुवर्ण वर्ण	सुवर्ण वर्ण
१३	पदवी	राजा	राजा
१४	पाणिग्रहण	हुवा	हुवा
१५	सहदीक्षित	१००० साधु	१००० साधु
१६	दीक्षा नगरी	कम्पिलपुरी	अयोध्या
१७	दीक्षा तप	२ उपवास	२ उपवास
१८	प्रथम पारणे का आ०	क्षीर भोजन	क्षीर भोजन

प्रत्येक तीर्थंकर के वाचन बोल

सं०	बोल	श्री विमलनाथ	श्री अनन्तनाथ
१९	पारणे का स्थान	जय राजा के घर	त्रिजय रा० ७०
२०	पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१	दीक्षा तिथि	मात्र शु० ४	प्रशाख घ० १४
२२	छन्नस्थकाल	२ मास	३ वर्ष
२३	ज्ञान प्राप्ति स्थान	रुम्पिलपुरी	अयोध्या
२४	ज्ञानसम्पत्ती तप	२ उपवास	२ उपवास
२५	दीक्षा वृक्ष	जम्बू वृक्ष	अशोकवृक्ष
२६	ज्ञानोत्पत्ति की तिथि	पौष शुदी ६	वैशाख घ० १४
२७	गणधर सख्या	५७	७०
२८	साधु सख्या	६८०००	६६०००
२९	साध्वी सख्या	१००८००	६२०००
३०	वैक्रियलब्धि वाले	६०००	८०००
३१	वादी सख्या	३६००	३२००
३२	अवधिज्ञानी	४८००	४२००
३३	केजली	५५००	५०००
३४	मन पर्यवज्ञानी	५५००	५०००
३५	चोदहपूर्वधारी	११००	१०००
३६	श्रावक सख्या	२०८०००	२०६०००

प्रत्येक तीर्थंकर के वाचन बोल

सं०	बोल	श्री विमलनाथ	श्री अनन्तनाथ
३७	श्राविका संख्या	४२४०००	४१४०००
३८	शासन यज्ञ नाम	पणमुख यज्ञ	पाताल यज्ञ
३९	शासन यज्ञिणी नाम	विदिता	अंकुशा
४०	प्रथम गणधर	मन्दर	जस
४१	प्रथम आर्या	धरा	पद्मा
४२	मोक्ष स्थान	समेतशिखर	समेतशिखर
४३	मोक्ष तिथि	आषाढ वदी ७	चैत्र शु० ५
४४	मोक्ष संलेखना	१ मास	१ मास
४५	मोक्ष आसन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४६	अन्तर मान	६ सागरोपम	४ सागरोपम
४७	गण नाम	मानव	देव
४८	योनि नाम	छाग	हस्ती
४९	मोक्ष परिवार	६००	७००
५०	भव संख्या	३ भव	३ भव
५१	कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२	गर्भकालमान	८ मास २१ दिन	६ मास ६ दिन

प्रत्येक तीर्थकर के वाचन चोल

स०	चोल	श्री धर्मनाथ	श्री शान्तिनाथ
१	ज्योतिषतिथि	वैशाख शु० ७	भाद्रपद व० ७
२	विमान	विजय	सर्वार्थसिद्ध
३	जन्म तारीख	रत्नपुरी	* गजपुर
४	जन्म तिथि	माघ शु० ३	ज्येष्ठ व० १३
५	पिता का नाम	भानु	विद्वत्सेन
६	माता का नाम	सुवता	अचिरा
७	जन्म नक्षत्र	पुष्य	भरिणी
८	जन्म राशि	कन	मेघ
९	गन्ध	रत्न	सृग
१०	शरीर का	४५ घ०	४० घ०
११	जायमान	१० लाख रु०	२ लाख रु०
१२	शरीर का घण	सुवर्ण घण	सुवर्ण घण
१३	पदवी	रत्ना	चन्द्रवती
१४	पाणिग्रहण	हुआ	हुआ
१५	सहृदीभित्त	१००० साधु	१००० साधु
१६	दीक्षा नगरी	रत्नपुरी	गजपुर

प्रत्येक तीर्थंकर के वाचन बोल

सं० बोल	श्री धर्मनाथ	श्री शान्तिनाथ
१७ दीक्षा तप	२ उपवास	२ उपवास
१८ प्रथम पारणे का आ०	क्षीर भोजन	क्षीर भोजन
१९ पारणे का स्थान	धनसिंह के घर में	सुमित्रके घरमें
२० पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१ दीक्षा तिथि	माघ शु. १३	ज्येष्ठ व० १४
२२ छत्रस्थकाल	२ वर्ष	१ वर्ष
२३ ज्ञान प्राप्ति स्थान	रत्नपुरी	गजपुर
२४ ज्ञानसम्बन्धी तप	२ उपवास	२ उपवास
२५ दीक्षा वृत्त	दधिपर्ण वृत्त	नन्दी वृत्त
२६ ज्ञानोत्पत्ति की तिथि	पौष शु० १५	पौष शु० ६
२७ गणधर संख्या	४३	३६
२८ साधु संख्या	६४०००	६२०००
२९ साध्वी संख्या	६२४००	६१६००
३० वैक्रियलब्धि वाले	७०००	६०००
३१ वादी संख्या	२८००	२४००
३२ अवधिज्ञानी	३६००	३०००
३३ केवली	४५००	४३००
३४ मनः पर्यवज्ञानी	४५००	४०००

प्रत्येक तीर्थकर के वाचन बोल

स०	बोल	श्री उर्मनाथ	श्री शान्तिनाथ
३५	चौदह पूर्वधारी	६००	८००
३६	आवक सख्या	२०४०००	१६००००
३७	आविजा सख्या	४१३०००	३६३०००
३८	शासन यज्ञ नाम	किन्नर यज्ञ	गरुड यज्ञ
३९	शासन यक्षिणी नाम	चन्द्रपा	निर्वाणी
४०	प्रथम गणधर	अरिष्ट	चक्र युद्ध
४१	प्रथम आर्या	आर्यशिवा	शुचि
४२	मोक्षस्थान	समेतशिखर	समेतशिखर
४३	मोक्ष तिथि	ज्येष्ठ श १	ज्येष्ठ व १३
४४	मोक्ष सन्नेयना	१ मास	१ मास
४	मोक्ष आसन	कायोत्सग	कायोत्सग
४६	अन्तरमान	३ सागरोपम	०॥ पल्योपम
४७	गण नाम	देव	मानव
४८	योनि	मार्जार	हस्ती
४९	मोक्ष परिवार	१०८	९००
५०	भय सख्या	३ भय	१२ भय
५१	कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२	गर्भकालमान	८ मास २६ दिन	९ मास ६ दिन

प्रत्येक तीर्थंकर के वाचन बोल

सं०	बोल	श्री कुन्थुनाथ	श्री अरनाथ
१	च्यवन तिथि	श्रावण व० ६	फाल्गुन शु० १२
२	विमान	सर्वार्थसिद्ध	सर्वार्थसिद्ध
३	जन्म नगरी	गजपुर	गजपुर
४	जन्म तिथि	वैशाख व० १४	मगसिर शु० १०
५	पिता का नाम	सूर	सुदर्शन
६	माता का नाम	श्री	देवी
७	जन्म नक्षत्र	कृत्तिका	रेवती
८	जन्म राशि	वृष	मीन
९	लाञ्छन	वकरा	नन्दावर्त
१०	शरीरमान	३५ ध०	३० ध०
११	आयुमान	९५००० वर्ष	८४००० वर्ष
१२	शरीर का वर्ण	सुवर्ण वर्ण	सुवर्ण वर्ण
१३	पदवी	चक्रवर्ती	चक्रवर्ती
१४	पाणिग्रहण	हुवा	हुवा
१५	सहदीक्षित	१००० साधु	१००० साधु
१६	दीक्षा नगरी	गजपुर	गजपुर
१७	दीक्षा तप	२ उपावास	२ उपवास
१८	प्रथम पारणे का आ०	क्षीर भोजन	क्षीर भोजन

प्रत्येक तीर्थकर के वाचन बोल

स० बोल श्री कुन्धुनाथ श्री अरनाथ

१९ पारणे का स्थान	व्याघ्रसिंह के घर	अपरजित के घर में
२० पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१ दीक्षा तिथि	चैत्र व० ५	मगसिर शु० ११
२२ छद्मस्थ काल	१६ वष	३ वष
२३ ज्ञान प्राप्तिस्थान	गजपुर	गजपुर
२४ ज्ञान सचन्धी तप	२ उपवास	२ उपवास
२ दीक्षा वृक्ष	भीलक वृक्ष	आम्र वृक्ष
२६ ज्ञानोत्पत्तिका तिथि	चैत्र शु० ३	कातिक शु० १२
२७ गणधर सत्या	३५	३३
२८ साधु सत्या	६००००	५००००
२९ साध्वी सत्या	६०६००	६००००
३० पैक्रियलीध याले	५१००	७३००
३१ घादी सत्या	२०००	१६००
३२ अवधिज्ञानी	२५००	२६००
३३ केमली	३२००	२८००
३४ मन पर्यवर्तनी	३३४०	२१ ५१
३५ चौदह पूवधारी	६७०	६१०

प्रत्येक तीर्थङ्कर के वाचन बोल

सं०	बोल	श्री कुन्थुनाथ	श्री अरनाथ
३६	आचक संख्या	१७९०००	१८४०००
३७	आवि । संख्या	३८१०००	३७२०००
३८	शासन यज्ञ नाम	गन्धर्व	यक्षेन्द्र
३९	शासन यक्षिणी नाम बला		धणा
४०	प्रथम गणधर	साम्ब	कुम्भ
४१	प्रथम आर्या	दामिनी	रक्षिता
४२	मोक्षस्थान	समेतशिखर	समेतशिरवर
४३	मोक्षतिथि	वैशाख व० १	मगसिर शु० १०
४४	मोक्ष संलेखना	१ मास	१ मास
४५	मोक्ष आसन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४६	अन्तरमान	० । पल्योपम	१००० क्रोड़ वर्ष
४७	गणनाम	राक्षस	देव
४८	योनि	छाग	हस्ती
४९	मोक्ष परिवार	१०००	१०००
५०	भव संख्या	३ भव	३ भव
५१	कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२	गर्भकाल मान	६ मास ५ दिन,	६ मास ८ दिन

प्रत्येक तीर्थङ्कर के वाचन बोल

स०	गोल	श्री नमिनाथ	श्री नेमिनाथ
१६	पारणे का स्थान	दिन कुमार के० घरदिन्न के घर में	
२०	पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१	दीक्षा तिथि	आषाढ यदि ९, श्रावण शु० ६	
२२	छत्रस्थकाल	९ मास	५४ दिन
२३	ज्ञान प्राप्तिस्थान	मथुरा	गिरनार
२४	ज्ञान सक्न्धी तप	५ उपवास	३ उपवास
२५	दीक्षा वृत्त	गुल् वृत्त	रेडम वृत्त
२६	ज्ञानोत्पत्ति की तिथि, मगशिर शु० ११, आश्विन च० अमा०		
२७	गणधर मन्त्रा	१७	११
२८	साधु मन्त्रा	२००००	१८०००
२९	साधु मन्त्रा	४१०००	४००००
३०	धर्मियलघि बाले	५०००	१५००
३१	घादी मन्त्रा	१०००	८००
३२	अध्विज्ञानी	१६००	१५००
३३	केयरी	१६००	१५००
३४	मन पयज्ज्ञानी	१०५०	१०००
३५	चौवट पूयधारी	४५०	४००

प्रत्येक तीर्थंकर के वाचन बोल

सं० बोल श्री मल्लिनाथ . श्री मुनिसुव्रत .

१९ पारणे का स्थान	विश्वसेनके घर	ब्रह्मदत्त के घर
२० पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१ दीक्षा तिथि	मगसिर शु० ११, फाल्गुन शु० १२	
२२ छद्मस्थ काल	एक अहोरात्र	११ मास
२३ ज्ञान प्राप्ति स्थान	मथुरा	राजगृही
२४ ज्ञान संबन्धी तप	२ उपवास	२ उपवास
२५ दीक्षा वृत्त	अशोक वृत्त	चम्पक वृत्त
२६ ज्ञानोत्पत्ति की तिथि,	मगसिर शु० ११, फाल्गुन व० १२	
२७ गणधर संख्या	२८	१८
२८ साधु संख्या	४००००	३००००
२९ साध्वी संख्या	५५०००	५००००
३० वैक्रियलब्धि वाले	२९००	२०००
३१ वादी संख्या	१४००	१२००
३२ अवधिज्ञानी	२२००	१८००
३३ केवली	२२००	१८००
३४ मनःपर्यवज्ञानी	१७५०	१५००
३५ चौदह पूर्वधारी	६६८	५००

प्रत्येक तीर्थङ्कर के वाचन बोल

म०	बोल	श्री मल्लिनाथ	श्री मुनिमुद्रत
३६	आयक सख्या	१८३०००	१७१०००
३७	आदिमा सख्या	३७००००	३५००००
३८	शासन यक्ष नाम	कुचेर यक्ष	वरुण यक्ष
३९	शासन यक्षिणी	धरणप्रिया	नरदत्ता
४०	प्रथम गणधर	अमीक्षक	मल्ली
४१	प्रथम आया	चघुमती	पुष्पमती
४२	मोक्षस्थान	समेतशिखर	समेतशिखर
४३	मोक्षतिथि	फाल्गुन शु० १२, ज्येष्ठ घ० ९	
४४	मोक्ष सलेखना	१ मास	१ मास
४५	मोक्ष आसन	फायोत्मग	फायोत्मग
४६	अन्तरमान	५४००००० वर्ष, ६००००० वर्ष	
४७	गणनाम	देव	देव
४८	गोनि	अद्व	गानर
४९	मोक्ष परिणाम	५००	१०००
५०	भव सख्या	३ भव	३ भव
५१	पुलंगोत्र	इक्ष्वाकु	हरिचंद्र
५२	गर्भकालमान	६ मास ७ दिन, ९ मास ८ दिन	

प्रत्येक तीर्थंकर के वाचनं बोल

सं० बोल श्री नमिनाथ श्री नेमिनाथ

---

१ च्यवन तिथि	आश्विन शु० १५, कार्तिक व० १२	
२ विमान	प्राणत	अपराजित
३ जन्म नगरी	मथुरा	शौरिपुर
४ जन्म तिथि	श्रावण व० ८	श्रावण शु० ५
५ पिता का नाम	विजय	समुद्र विजय
६ माता का नाम	वप्रा	शिवा
७ जन्मनक्षत्र	अश्विनी	चित्रा
८ जन्मराशि	मेघ	कन्या
९ लाञ्छन	कमल	शंख
१० शरीरमान	१५ ध०	१० ध०
११ आयुमान	१०००० वर्ष	१००० वर्ष
१२ शरीर का वर्ण	पीला	श्याम
१३ पदवी	राजा	कुमार
१४ पाणिग्रहण	हुआ	नहीं
१५ सहदीक्षित	१००० साधु	१००० साधु
१६ दीक्षा नगरी	मथुरा	द्वारिका
१७ दीक्षा तप	२ उपावस	२ उपवास
१८ प्रथम पारणे का आ०, क्षीर भोजन	क्षीर भोजन	क्षीर भोजन

प्रत्येक तीर्थङ्कर के वाचन बोल

स० गोन श्री नमिनाथ श्री नेमिनाथ

१६ पारणे का स्थान	दिन कुमार के० चरदिन्न के घर में	
२० पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१ दीक्षा तिथि	आषाढ यदि ९, आषण शु० ६	
२२ छद्मस्थकाल	० मास	५४ दिन
२३ ज्ञान प्राप्तिस्थान	मथुरा	गिरनार
२४ ज्ञान नक्षत्री तप	२ उपवास	३ उपवास
२५ दीक्षा वृत्त	चकुल वृत्त	येडम वृत्त
२६ ज्ञानोत्पत्ति की तिथि, मगशिर शु० ११, आश्विन च० अमा०		
२७ गणधर मन्त्रा	१७	११
२८ साधु मन्त्रा	२००००	१८०००
२९ साध्या मन्त्रा	४१०००	४००००
३० धर्मियत्पिथ धाने	५०००	१५००
३१ धात्री मन्त्रा	१०००	१००
३२ अवधिज्ञानी	१६००	१५००
३३ केयली	१६००	१६००
३४ मन पर्यवज्ञानी	१०५०	१०००
३५ चाला पूषधारी	४५०	४००

प्रत्येक तीर्थकर के चावन बोल

सं० . बोल

श्री-नमिनाथ श्री नेमिनाथ

३६ श्रावक संख्या	१७००००	१६९०००
३७ श्राविका संख्या	३४८०००	३३६०००
३८ शासन यत्तनाम	भृकुटि यत्त	गोमेधयत्त
३९ शासन यत्तिणीनाम	गान्धारी	अम्बिका
४० प्रथमगणधर	शुभ	वरदत्त
४१ प्रथम आर्या	अनिला	यत्तदिन्ना
४२ मोक्षस्थान	समेतशिखर	गिरनार
४३ मोक्षतिथि	वैशाख व० १०	आषाढ शु. ८
४४ मोक्ष संलेखना	१ मास	१ मास
४५ मोक्ष आसन	कायोत्सर्ग	पद्मासन
४६ अन्तरमान	५००००० वर्ष	८३७५० वर्ष
४७ गणनाम	देव	राक्षस
४८ योनि	अश्व	महिष
४९ मोक्ष परिवार	१०००	५३६
५० भव सं०	३ भव	९ भव
५१ कुलगोत्र	६ इक्ष्वाकु	हरिवंश
५२ गर्भकालमान	६ मास ८ दिन	६ मास ८ दिन

प्रत्येक तीर्थकर के वाचन बोल

स० १ बोल, श्री पार्ष्णनाथ श्री महाश्रीर ।

१ ज्योतिषतिथि ।	चैत्रचर्दी ४	आषाढ शु० ६
२ विमान ।	प्राणत	प्राणत
३ जन्म नगरी	वाराणसी	क्षत्रियकुण्ड
४ जन्मतिथि	पौष २० १०	चैत्र शु० १३
५ पिता का नाम	अश्वसेन	सिद्धार्थ
६ माता का नाम	धामा	त्रिशला
७ जन्मनक्षत्र	विशाखा	उत्तरा फाल्गुनी
८ जन्मराशि	तुला	कन्या
९ लान्छन	सर्प	सिंह
१० शरीरमान	६ हाथ	७ हाथ
११ आयुमान	१०० वर्ष	७० वर्ष
१२ शरीर का वर्ण	नीला	पीला
१३ पदवी	कुमार	कुमार
१४ पाणिप्रदण	दुधा	दुधा
१५ सहदीक्षित	३०० माधु	एकाकी
१६ दीक्षा नगरी	वाराणसी	क्षत्रियकुण्ड
१७ दीक्षा तप	२ उपवास	२ उपवास
१८ प्रथम पारणेका आ०	शरीर मानन	शरीर भोजन

प्रत्येक तीर्थंकर के वावन बोल

सं०	बोल	श्री पार्श्वनाथ	श्री महावीर
१९	पारणे का स्थान	धन्य के घर में	बहुल ब्राह्मण के०
२०	पारणे के दिन	२ दिन	२ दिन
२१	दीक्षा तिथि	पौष व० ११	मगसिर व० ११
२२	छद्मस्थकाल	८४ दिन	१२ वर्ष
२३	ज्ञानप्राप्तिस्थान	वाराणसी	ऋजुवालिकानदी
२४	ज्ञानसंवन्धी तप	३ उपवास	२ उपवास
२५	दीक्षा वृत्त	धातकी वृत्त	सालवृत्त
२६	ज्ञानोत्पत्ति की तिथि	चैत्र व० ४	वैशाख शु० १०
२७	गणधर सं०	१०	११
२८	साधु सं०	१६०००	१४०००
२९	साध्वी सं०	३८०००	३६०००
३०	वैक्रियलब्धिवाले	११००	७००
३१	वादी सं०	६००	४००
३२	अवधिज्ञानी	१०००	१३००
३३	केवली	१०००	७००
३४	मनः पर्यवज्ञानी	७५०	५००
३५	चौदह पूर्वधारी	३५०	३००

प्रत्येक तीर्थंकर के चावन चोल

म०	चोल	श्री पार्वनाथ	श्री महागौर
३६	आयक रु०	१६५०००	१५६०००
३७	आयिका स०	३३९०००	३१८०००
३८	शासन यक्षनाम	पाञ्च यक्ष	मातङ्ग यक्ष
३९	शासनयक्षिणी नाम	पद्मावती	मिद्धायिका
४०	प्रथम गणधर	जायदिन	इन्द्रभूति
४१	प्रथम आया	पुष्प चूडा	चन्दनमाला
४२	मोक्षस्थान	समेत शिखर	पायापुरी
४३	मोक्ष तिथि	आयण शु० ८	कार्तिक व० अमा०
४४	मोक्ष सलेपना	१ मास	२ उपवास
४५	मोक्ष आसन	कायोत्सव	पद्मासन
४६	अन्तरमान	२५०	चरम जिनेश्वर
४७	गणनाम	राक्षस	मानव
४८	योनि	मृग	महिष
४९	मोक्ष परिवार	३३	एकाकी
५०	भव स०	१० भव	२७ भव
५१	कुलगोत्र	इक्ष्वाकु	इक्ष्वाकु
५२	गर्भकालमान	९ मास ६ दिन	९ मास ७ दिन

इस यन्त्र के अनुसार एक एक तीर्थंकर के साथ वावन वावन बोलका सम्बन्ध जान लेना । इनमें से मातादिक कितनेक द्वार जो प्रथम न्यारे लिखे गये हैं, सो व्युत्पत्ति के कारण से लिखे हैं ।

इन चौबीस तीर्थंकरों में से नववें, दशवें, ग्यारवें, बारवें, तेरवें, चौदवे अरु पंद्रवे, ए सात तीर्थंकरों के निर्वाण हुए पीछे इन सातों का शासन-जो द्वादशांगवाणी रूप शास्त्र अरु साधु तथा साध्वी, श्रावक, और श्राविका, ए चतुर्विध श्री संघरूप तीर्थ-सो कितनेक काल तक प्रवृत्त होकर पीछे से व्यवच्छेद हो गया । तब तो भारत वर्ष में जैन मत का नाम भी न रहा था । तब ही से अनेक मत मतांतर और कुशास्त्रों की प्रायः प्रवृत्ति भयी सो अब ताई होता ही चली जाती है । बहुत से लोगों ने स्वकपोलकल्पित शास्त्र बना करके पूर्व मुनि व ऋषि वा ईश्वर प्रणीत प्रसिद्ध कर दिए हैं । ऐसे तीनसौ त्रैलोक्य मत प्रवृत्त हुए हैं । अरु चारों आर्य वेद तो व्यवच्छेद हो गये अरु नवीन वेद बना लिये । उन नवीनों को भी कई बार लोगों ने नवी २ रचना से बनाकर उलट पुलट कर दिया । जो कुछ बन बनाके शेष रहे उनमें भी अनेक तरे के भाष्य, टीका, आदि रच कर अर्थों की गड़ बड़ कर दीनी, सो अब ताई करते ही चले जाते हैं । ए सर्व स्वरूप जहां वेदों की उत्पत्ति लिखेगे तहां स्पष्ट करेंगे । वेद जो नाम है सो तो बहुत प्राचीन काल से है, अरु जिन पुस्तकों

का नाम घेद अथ प्रसिद्ध है सो पुस्तक प्राचीन नहीं हैं,
इसका प्रमाण आगे चल कर जिरेंगे ॥

इति श्री तपाग-डीय-मुनिश्रीबुद्धिविनय-शिष्य मुनि
आनन्दविनय आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वादर्श
प्रथम परिच्छेद सम्पूर्ण ।

द्वितीय परिच्छेद

अब दूसरे परिच्छेद में कुदेव का स्वरूप लिखते हैं—

कुदेव उसको कहते हैं जो भगवान् तो नहीं
कुदेव का स्वरूप परन्तु लोकों ने अपनी बुद्धि से जिसमें
परमेश्वर का आरोप कर लिया है। सो कुदेव
का स्वरूप तो उक्त देवस्वरूप से विपर्ययरूप है, सर्व बुद्धिमान्
आपही जान लेगे। परन्तु जो विस्तार से लिखा ही समझ
सकते हैं तिनों के तांई लिखते हैं:—

ये स्त्रीशस्त्राक्षसूत्रादि-रागाद्यंककलंकिताः ।

निग्रहानुग्रहपरा-स्तेदेवाः स्युर्न मुक्तये ॥

नाट्याट्टहाससंगीता-द्युपप्लवविसंस्थुलाः ।

लंभयेयुः पदं शान्तं, प्रपन्नान्प्राणिनः कथम् ॥

[यो० शा०, प्र० २ श्लो० ६-७]

अस्यार्थ.—जिस देव के पास स्त्री होवे तथा जिसकी
प्रतिमा के पास स्त्री होवे—क्योंकि जैसा पुरुष होता है उसकी
मूर्ति भी प्रायः वैसी ही होती है। आज कल सर्व चित्रों में
ऐसा ही देखने में आता है। सो मूर्ति द्वारा देव का भी
स्वरूप प्रगट हो जाता है। इस प्रकार मूर्ति द्वारा तथा अन्य
मतावलंबी पुरुषों के ग्रन्थानुसार समझ लेना। तथा शस्त्र,

धनुष, चक्र, त्रिशूलादि जिसके पास होवे तथा अक्षसूत्र-जपमाला, आदि शब्द से कमडल प्रमुख होवे। फिर कैसा वो तैव होवे ? राग द्वेपादि दूषणों का जिममें चिन्ह होवे। स्त्री को जो पास रखेगा वो जरूर कामी और स्त्री से भोग करने वाला होगा। इस से अधिक रागी होने का दूसरा कौनसा चिह्न है ? इसी काम राग के चष होकर कुदेषों ने स्वरग्री, परस्त्री, गेट, भाता, बहिन, धर पुत्र की बधू प्रमुख से अनेक कामकीडा कुचेष्टा करी है।

जो पुरुष मात्र होकर पररग्री गमन करता है उसको आज फल के मतावलग्नियों में से कोई भी अच्छा नहीं कहता। तो फिर परमे वर होकर जो परस्त्री से काम कुचेष्टा करे तो उसके पुत्र होने में कोई भी सुदिमान् शक नहीं कर सकता। जो अपनी स्त्री से काम मेलन करता है और पररग्री का त्यागी है उसको भी पर स्त्री का त्यागी, धर्मी गृहस्थ तो लोक कह सकते हैं, परन्तु उसको मुनि या ऋषि या ईश्वर कभी नहीं कहेंगे क्योंकि जो कामाग्नि के कुण्डल में प्रज्वालित हो रहा है, उसमें कभी इश्वरता नहीं हो सकती। इस हतु में जो रागरूप चिह्न करी सयुक्त है, सो पुत्रेय है। पुन जो द्वेप के चिह्न करी सयुक्त है वो भी पुत्रेय है। द्वेप के चिह्न शस्त्रादि का धारण करना क्योंकि जो शस्त्र, धनुष, चक्र, त्रिशूल प्रमुख रखेगा उसने अत्यन्त ही किसी नारी को मारना है, नहीं तो शस्त्र रखने से क्या प्रयोजन, अत

जिसको वैर विरोध लगा हुआ है सो परमेश्वर नहीं हो सकता है। जो ढाल वा खड्ग रखेगा वह भय करी अवश्य संयुक्त हीगा और जो आप ही भय संयुक्त है तो उसकी सेवा करने से हम निर्भय कैसे हो सकते हैं ? इस हेतु से द्वेष संयुक्त को कौन बुद्धिमान् परमेश्वर कह सकता है ? परमेश्वर जो है सो तो वीतराग है और जो राग द्वेष करी संयुक्त है सो परमेश्वर या सुदेव नहीं किन्तु कुदेव है।

तथा जिसके हाथ में जपमाला है, सो असर्वज्ञ है। क्योंकि यह असर्वज्ञता का चिन्ह है। जेकर सर्वज्ञ होता तो माला के मणकों बिना भी जपकी संख्या कर सकता। और जो जप को करता है, सो भी अपने से उच्च करता है; तो परमेश्वर से उच्च कौन है जिसका वो जप करता है ? इस हेतु से जो माला से जप करता है सो देव नहीं है। तथा जो शरीर को भस्म लगाता है, और धूनी तापता है, नंगा होकर कुचेष्टा करता है, भांग, अफीम, धतूरा, मदिरा प्रमुख पीता है तथा मांसादि अशुद्ध आहार करता है, वा हस्ती, ऊँट, बैल, गर्दभ प्रमुख की सवारी करता है सोभी कुदेव है। क्योंकि जो शरीर को भस्म लगाता है, और जो धूनी तापता है सो किसी वस्तु की इच्छा वाला है। सो जिसका अभी तक मनोरथ पूरा नहीं हुआ सो परमेश्वर नहीं वो तो कुदेव है। और जो नशे, अमल की चीजें खाता पीता है, सो तो नशे के अमल में आनन्द और हर्ष ढूँढता है, परन्तु परमेश्वर तो

सदा ध्यान-द और सुख रूप है। परमेश्वर में जो कौनमा ध्यान-द नहीं या जो नशा पीने में उसको मिलता है ? इस हेतु से नशा पीने वाला अरु मासादि अशुद्ध आहार करने वाला जो है सो कुट्टेय है। और जो सगरी है सो परजीवों को पीड़ा का कारण है, अरु परमेश्वर तो दयालु है, सो पर जीवों को पीड़ा कैसे देवे ? इस हेतु से जो किसी जीव की सगरी करे, सो कुट्टेय है। और जो कमडल रखता है, सो शुचि होन क कारण रखता है। परन्तु परमेश्वर तो सदा ही परिग्रह है उनको कमडल से क्या काम है ? यत —

स्त्रीसङ्ग काममाचष्टे, डेप चायुधमग्रह ।

व्यामोह चाक्षसूत्रादि-रसाच च कमडलु ॥

अर्थ — स्त्री का जो संग है सो कामको कहता है, शस्त्र जो है सो द्वेष को कहता है, जपमाला जो है सो व्यामोह को कहती है, और कमडलु जो है या अशुचिपने को कहता है। तथा जो निग्रह करे-जिमके ऊपर क्रोध करे तिसको घब, यथन, मारण, नरकपात का दुःख देवे तथा रोगी, शोकी, इष्टमिपोगी, निधन, हीन, दीन, चीण करे-सोभी कुट्टेय है। और जो अनुग्रह करे जिमके ऊपर तुष्टमान होवे तिसको इन्द्र, चक्रवर्ती, यजुदेव, वासुदेव, महामाडलिक पनावे और भाडलिकादिकों को रायादि पदवी का घर देवे, तथा सुन्दर अक्षरा सदय ग्री, पुत्र परिवारादिकों का सयोग

जो करे, सो कुदेव है। क्योंकि जो ऐसा रागी अरु द्वेषी है वो मोक्ष के ताँई कभी नहीं हो सकता। वो तो भूत, प्रेत, पिशाचादिकों की तरे क्रीडाप्रिय देवता मात्र है। ऐसा देव अपने सेवकों को कैसे मोक्ष दे सकता है? आपही यदि वो रागी, द्वेषी, कर्मपरतंत्र है, तो सेवकों का क्या कार्य सार सकता है? इस हेतु से वो भी कुदेव है।

पुनः कुदेव के लक्षण लिखते हैं—जो नाद, नाटक, हास्य, संगीत, इनके रस में मग्न है, वाजा बजाता है, आप नृत्य करता है, तथा औरों को नचाता है, आप हंसता अरु कूदता है, विषय बढ़ाने वाले रागों को गाता है, वाद्य अरु संगीत लोलुप है, इत्यादि मोह कर्म के वश से संसार की चेष्टा करता है, तथा जिसका स्वभाव अस्थिर हो रहा है। सो जो आपही ऐसा है तो फिर सेवकों को शांति पद कैसे प्राप्त करा सकता है। जैसे एरंड वृक्ष कल्पवृक्ष की तरें किसी की इच्छा नहीं पूरी कर सकता। यदि किसी मूढ पुरुष ने एरंड को कल्पवृक्ष मान लिया तो क्या वो कल्पवृक्ष का काम दे सकता है? ऐसे ही किसी मिथ्यादृष्टि पुरुष ने जो कुदेव को परमेश्वर मान लिया तो क्या वो परमेश्वर हो सकता है? कभी नहीं। इस वास्ते प्रथम परिच्छेद में जो लक्षण परमेश्वर के लिखे हैं तिनही लक्षणों वाला परमेश्वर देव है। शेष सर्व कुदेव हैं।

प्रश्नः—हमने तो ऐसा सुन रक्खा है कि जैनी ईश्वर को नहीं मानते। उनका जो मत है, सो अनीश्वरीय है। परन्तु

तुमने तो प्रथम परिच्छेद में कड़ जगह पर अर्हंत भगवत परमेश्वर लिखा है और प्रथम परिच्छेद तो भगवान् ही के स्वरूप कथन में समाप्त किया है। यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

उत्तर—हे भव्य ! जो कोई कहते हैं कि 'जनमताग्रलभ्यी ईश्वर को नहीं मानते उनका ऐसा कहना जैन धर्म और मिथ्या है। उन्होंने कभी 'जन मत का शास्त्र ईश्वर पढ़ा या सुना न होगा, तथा किसी बुद्धिमान् जैनी का सस्वर्ग भी न करा होगा। जेकर 'जन मत का शास्त्र पढ़ा या सुना होता तो कभी ऐसा न कहते कि 'जैनी ईश्वर को नहीं मानते। जेकर 'जैनी ईश्वर को न मानते होते तो यह जो श्लोक लिखे जाते हैं, वो किस की स्तुति के हैं ?

त्वामव्यय त्रिभुवर्चित्यममरयमाद्य,
नक्ष्त्राणमीश्वरमनन्तमनगकेतुम् ।
योगीश्वर विदितयोगमनेकमेक,
ज्ञानस्वरूपममल प्रवदति सत् ॥

[भक्तामरस्तोत्र—श्लो० २४]

अव्यय—ह जिन । 'सत्—सत्पुरुष 'त्वा—तरे को 'अव्ययम—अव्यय 'प्रवदति—कहते हैं। अव्यय-अपचय को जो न प्राप्त

होवे, सो द्रव्यार्थ * नय के मन से अव्यय-तीनों कालों में एक स्वरूप है। 'विभुम्'-विभाति-शोभता है परमेश्वरता करी सो विभु, अथवा विभवति-समर्थ होवे कर्मोन्मूलन करके सो विभु, अथवा इन्द्रादिक देवताओं का जो स्वामी सो विभु, सत्पुरुष इस वास्ते तुम्हको विभु कहते हैं। पुनः कैसे तुम्हको ? 'अचिन्त्यम्'-अध्यात्मज्ञानी भी तुमारा चिंतन करने को समर्थ नहीं, इस वास्ते सत्पुरुष तुम्हको अचिन्त्य कहते हैं। फिर कैसे तुम्हको ? 'असंख्यम्'-तुमारे गुणों की संख्या—गिणाती नहीं कि कितने गुण है, इस हेतु से सत्पुरुष तुम्हको असंख्य कहते हैं। फिर कैसे तुम्हको ? 'आद्यम्'-आदि में जो होवे—सर्व लोकव्यवहार का प्रवर्त्तक होने से सन्त तेरे को आद्य कहते हैं। अथवा अपने तार्थ को आदि करने से आद्य। फिर कैसे तुम्हको ? 'ब्रह्माणम्'-अनंत आनंद करी सर्व से अधिक वृद्धि वाला होने से सत्पुरुष तुम्हको

* वस्तु में रहे हुए अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म का सापेक्ष दृष्टि से निरूपण करने वाले विचार को नय कहते हैं। वह द्रव्य और पर्याय भेद से दो प्रकार का है। केवल द्रव्य—मूल वस्तु का सापेक्ष दृष्टि से निरूपण करने वाला विचार द्रव्यार्थिक नय है। वस्तु में रहे हुए अनन्त धर्मों का सापेक्ष दृष्टि से निरूपण करने वाले विचार को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। यह दोनों नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध और एवं-भूत के भेद से सात प्रकार के हैं। विशेष स्वरूप के लिये देखो परि० नं० १-घ।

ब्रह्मा कहते हैं। फिर कैसे तुमको ? 'ईश्वरम्'—सब देवताओं का स्वामी—ठाकुर होने से ईश्वर कहते हैं। फिर कैसे तुमको ? 'अनन्तम्'—अनन्त ज्ञान, दर्शन के योग में अनन्त, अथवा नहीं है अन्त जिसका सो अनन्त, अथवा अनन्त ज्ञान, अनन्तप्रल, अनन्त सुख, अनन्तजीवन इन चारों करी संयुक्त होने से अनन्त कहते हैं। फिर कैसे तुमको ? 'अनगरुतुम्'—कामनेत्र को केतु के उदय समान—नाशकारक होने से अनगरुतु कहते हैं, अथवा नहीं है अङ्ग-आँदारिक, वैश्विय, आहारक, तजस, कामण शरीर रूपी चिन्ह जिसके सो अनगरु केतु। यह भविष्य नेगम के मत करी कहते हैं फिर कैसे तुमको ? योगीश्वरम्—योगी—जो चार ज्ञान के धरनारे, तिनों का ईश्वर होने से योगीश्वर कहते हैं। फिर कैसे तुमको ? 'विदितयोगम्'—जाना है सम्यक् ज्ञानादि का रूप जिसने, अथवा ध्यानादि योग जिसने, अथवा विगेष करके दित—परिहृत किया है कम का संयोग जीव के साथ जिसने ऐसे तुमका विदितयोग कहते हैं। फिर कैसे तुमको ? 'अनेकम्'—ज्ञान करके सप्रगन होने से, अथवा अनेक सिद्धों के एकत्र रहने से, अथवा गुण पर्याय की अपेक्षा करके, अथवा अपभाटि व्यक्ति भेद से तुमको अनेक कहते हैं। फिर कैसे तुमको ? 'एकम्'—अद्वितीय—उत्तमात्तम अथवा जीव द्रव्यापक्ष्या एक कहते हैं। फिर कैसे तुमको ? 'ज्ञानम्यरूपम्'—

ज्ञान-क्षायिक केवल ह स्वरूप जिसका, अतः ज्ञानस्वरूप कहते हैं । फिर कैसे तुम्हको ? 'अमलम्'—नहीं है अष्टादश दोषरूप मल जिसके, इस वास्ते अमल कहते हैं । ए पूर्वोक्त पदरां विशेषण ईश्वर के *मतांतरों में प्रसिद्ध है ।

तथा:—

“बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित ! बुद्धिवोधात्,
त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रयशंकरत्वात् ।
धातासि धीर ! शिवमार्गविधेर्विधानात्,
व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोसि ॥

* पाठक तुलना करे—

त्वमचर परमं वेदितव्य, त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम् ।
त्वमद्वयः प्राग्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे ॥

[भगवद्गीता-अ० ११ श्लो० १८]

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमास—
मादित्यवर्णममल तमसः परस्तात् ।
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयति मृत्युं,
नान्य शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था ॥

[भक्ता० स्तो० श्लो० २३]

वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

अर्थ — हे त्रिमुखाक्षित ! विबुध-देवताओं करी पूजित ! बुद्ध-सातों सुगतों में से कोई एक सुगत-व्यमबुद्धि प्रगट करने से सो बुद्ध तूही है । नीना भुजनों में सुग्य करने से तू शकर है । य-सुग्य को जो करे सो शकर । हे धीर ! शिव-मोक्ष तिसका जो भाग-ज्ञानदशनचारित्ररूप-तिसका विधान करने से तू धाना-विधाता-ब्रह्मा है । हे भगवन् ! तूही व्यक्त-प्रगट रूप से पुरुषों में उत्तम है । इत्यादि लाग्यों श्लोक परमे श्वर की स्तुति के हैं । जेकर जैनी इश्वर को न मानते तो इन श्लोकों से उन्होंने किसकी स्तुति करी है ? इस कारण से जो कहते हैं कि जैनो लोग इश्वर को नहीं मानते, ये प्रत्यक्ष मृषावादी हैं ।

प्रश्न — बहुत अच्छा हुआ जो मेरे मनका सख्य दूर हुआ । परन्तु एक बात का सख्य मेरे मनमें है कि तुमने इश्वर तो भाया, परन्तु जगत् का कत्ता ईश्वर जैनमत में भाया है वा नहीं ?

उत्तर — हे मर्त्य ! जगत् का कत्ता जो इश्वर सिद्ध हो जाये तो जैनी क्यों नहीं मानें ? परन्तु जगत् जगत्-रूप का कत्ता ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नही होता ।

प्रश्न — जे कर किसी प्रमाण से इश्वर जगत् का कत्ता सिद्ध नहीं होता तो, नवीनवेदानी, नैयायिक, धर्मोपिष पानज्ञान, नवीनस्मरण ईसाई मुसलमान प्रमुख अनेक

मतावलंबी पुरुष. ईश्वर को जगत् का कर्त्ता वा सर्व वस्तु का कर्त्ता क्यों मानते हैं ? क्या इन में से कोई भी ईश्वर के जगत्कर्त्तापने का निषेध करने वाला समझदार नहीं भया ?

उत्तर:—हे भव्य ! जैन, बौद्ध, प्राचीनसांख्य, पूर्वमीमांसाकार जैमिनी मुनि के संप्रदायी भट्ट, प्रभाकर, इत्यादि अनेक मतावलंबियों में से कोई भी समझदार न भया जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता स्थापन करता ।

प्रश्न:—जैन बौद्ध अरु प्राचीन सांख्यादि उक्त मतावलंबी सर्व अज्ञानी हुए हैं, इस हेतु से ईश्वर को जगत् का कर्त्ता नहीं मानते ।

उत्तर:—नवीन वेदांती, नैयायिक अरु वैशेषिकादि यह भी सर्व अज्ञानी हुए हैं, जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानते हैं ।

प्रश्न:—ईश्वर जगत् का वा सर्व वस्तु का कर्त्ता है, ऐसे जो मानिये, तो क्या दूषण है ?

उत्तर:—ईश्वरको जगत् का कर्त्ता वा सर्व वस्तु का कर्त्ता मानने से बहुत दूषण आते हैं ।

प्रश्न:—तुम तो अपूर्व बात सुनाते हो, हमने तो कदापि नहीं सुना कि ईश्वर को जगत्कर्त्ता वा सर्व वस्तुका कर्त्ता मानने में दूषण आता है । अवतो आपको कहना चाहिये कि जगत् का कर्त्ता मानने से ईश्वर में क्या दूषण आता है ?

उत्तर:—हे भव्य ! प्रथम तुम यह बात कहो कि तुम कोनसा ईश्वर जगत् का कर्त्ता मानते हो ?

प्रश्न — क्या ईश्वर भी कई एक तरों के हैं, जो आप हममें ऐसा पूछते हो ?

उत्तर — क्या तुम नहीं जानते हो कि दो तर्कों ईश्वर अन्य मत्तावलुवियों ने माने हैं ? एक तो जगदुत्पत्ति निपद्य ईश्वर से पहिले केवल एक ही ईश्वर था । जगत् कर्तृव्यगणन का उपादानादिक कोई भी कारण या दूसरी वस्तु नहीं थी—एक ही शुद्ध शुद्ध सच्चिदानंदादि स्वरूप युक्त परमेश्वर था । कई एक जीवों को तो ऐसा ईश्वर, जगत् या सब वस्तु का रचने वाला अभिमत है । और दूसरों ने ता जीव, परमाणु, आकाश, काल, दिशादि सामग्री वाला—एतावता एक तो उक्त विरोधण सयुक्त ईश्वर और दूसरी सामग्री जिससे जगत् रचा जाये, ए दोनों वस्तु अनादि हैं—एतावता एक तो ईश्वर और दूसरी जगत् उत्पन्न करने की सामग्री, ए दोनों किसी ने बनाये नहीं—ऐसा माना है । तुम को इन दोनों मतों में से कौनसा मत सम्मत है ?

पूयपक्ष — हमका तो प्रथममत सम्मत है, क्योंकि वेदादि शास्त्रा में ऐसा लिखा है —

ॐ एतस्मात्मात्मन आकाश सम्भूत । आका-

ॐ उग गाय जन और आनन्दरूप आत्मा (मय) ॥ अर्थात् उत्पन्न हुआ, आकाश में पादु बहू में अग्नि, अग्नि में जल जल में

शाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्रव्यः पृथिवी । पृथिव्या
 ओषधयः । ओषधिभ्योऽन्नम् । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः ।
 स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । [ति० उ०. २—१]

तथा—*सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ।

[छा० उ०, ६—२—१]

† तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति ।

[छा० उ०, ६—२—३]

‡ ना सदासीन्नो सदासीत्तदानी,

नासीद्रजो नो व्योमापरोयत् ।

किमावरीवः कुहकस्य शर्म—

पृथ्वी, पृथ्वी से औषधिये, औषधियो मे अन्न, अन्न मे वीर्य, और वीर्य
 से पुरुष उत्पन्न हुआ । सो यह पुरुष अन्नरसमय है ।

* हे सौम्य ! यह दृश्यमान् जगत् उत्पत्ति से प्रथम सत् रूप ही था,
 वह सत् एक और अद्वितीय अर्थात् सजातीय, विजातीय और स्वगत
 भेद से शून्य है ।

† उम—परमात्मा ने यह इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊ ।

‡ तव—मूलारम्भ मे असत् नहीं था और सत् भी नहीं था । अन्तरिक्ष
 नहीं था और उसके परे का आकाश भी नहीं था । किसने किस पर आवरण
 डाला ? कहा ? किसके सुख के लिए ? अगाध और गहन जल कहां था ?

त्रम्म किमासीद् गहन गभीरम् ॥

[ऋग्वेद म० १०, सू० १२६, मंत्र १]

† आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत् किञ्चि
न्मिपत् । स ईश्वर लोकान्नुसृजा इति ।

[ऐत० उ०, १—१]

इत्यादि अनेक धृतियों में सिद्ध होता है, कि सृष्टि में पहिले केवल एक ईश्वर ही था, न जगत् था और न जगत् का कारण था, एक ही ईश्वर शुद्ध स्वरूप था । तथा ईसाई या मुसलमान मतवाले भी ऐसे ही मानते हैं । इस हेतु में हम प्रथम पक्ष मानते हैं ।

उत्तर — हे पूर्वपक्षी ! तुमारा यह कहना ईश्वर को यद्वा कलकित करना है ।

पूर्वपक्ष — जगत् के रचने में ईश्वर को क्या कलक प्राप्त होता है ?

उत्तरपक्ष — प्रथम तो जगत् का उपादान कारण नहीं है, इस हेतु में जगत् कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि जिसका उपादान कारण नहीं है, सो काय कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता जैसे गन्ध का रसिक ।

पूर्वपक्ष — ईश्वर न अपनी शक्ति, नामानर पुद्गल में

। प्रथम मग्न हा था और कुछ नहीं था । जम न दृष्टा को कि गति का उपन कर ।

जगत् को रचा है, ईश्वर की जो शक्ति है, सोई उपादान कारण है ।

उत्तरपक्षः—ईश्वर की जो शक्ति है सो ईश्वर से भिन्न है, वा अभिन्न है ? जे कर कहोगे कि भिन्न है, तो फिर जड है वा चेतन है ? जेकर कहोगे कि जड है, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जेकर कहोगे कि नित्य है, तो फिर यह जो तुमारा कहना था कि सृष्टि से पहिले केवल एक ईश्वर था, दूसरा कुछ भी नहीं था, यह ऐसा हुआ कि जैसे उन्मत्तों का वचन अर्थात् अपने ही वचन को आपही भूठा करा । जेकर कहोगे कि अनित्य है, तो फिर उसका उपादान कारण ईश्वर की और शक्ति हुई, तिस शक्ति को उत्पन्न करने वाली और शक्ति हुई, इसी तरें अनवस्थादूषण आता है, जेकर कहोगे कि चेतन है तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? दोनों ही पक्षों में पूर्वोक्त अपरापरस्ववचनव्याघात अरु अनवस्था दूषण है । जेकर कहोगे कि ईश्वरशक्ति ईश्वर से अभिन्न है, तो सर्व वस्तु को ईश्वर ही कहना चाहिये । जब सर्व वस्तु ईश्वर ही हो गई, तो फिर अच्छा और बुरा, नरक और स्वर्ग, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, ऊंच नीच, रङ्ग राजा, सुशील और दुःशील, राजा और प्रजा, चोर और साध—संत, सुखी और दुःखी, इत्यादिक सब कुछ ईश्वर ही आप बना । तब तो ईश्वर ने जगत् क्या रचा, आप ही अपना सत्यानाश कर लिया—ए प्रथम कलंक ईश्वर

को लगता है। तथा जब ईश्वर आप ही सब कुछ बन गया तो फिर वेदादिक शास्त्र क्यों बनाए ? अरु उनके पढ़न से क्या फल हुआ ? ए दूसरा कलक। तथा अपने आप ज्ञानी होने जास्ते वेदादिक शास्त्र बनाए अर्थात् पहिले तो भ्रमानी था—ए तीसरा कलक। तथा शुद्ध से अशुद्ध बना, और जो जगत् रूप होने की मेहनत करी, सो निष्फल हुई—ए चौथा कलक। कोई प्रस्तु जगत् में अच्छी वा बुरी नहीं—ए पाचवा कलक। क्यों अपने आपको मकट में डाला ? ए छठा कलक। इत्यादि अनेक कलक तुम ईश्वर को लगाते हो।

पुनःपुनः —ईश्वर सब शक्तिमान् है, इस हतु से ईश्वर, बिनाही उपादान कारण क जगत् रच सकता है।

उत्तरपक्ष —यह जो तुमारा कहना है सा प्यारी भायाँ वा मित्र मानेगा परन्तु प्रेक्षावान् काइ भी नहीं मानेगा, क्योंकि इस तुमारे कहने में काइ भी प्रमाण नहीं है। परन्तु जिसका उपादान कारण नहीं वा काय कदे भी नहीं हो सकता, जैसे गधे का सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे कहने को धावने वाला तो है। जेकर हठ करके स्वकपोलकल्पित हो का मानोगे तो परीक्षा वाला की पक्ति में कटे भी नहीं गिने जाओगे। तथा इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रय दूषण रूप ध्वज का प्रहार पड़ता है यथा सृष्टि से पहिले उपादानादि सामग्री रहित केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध हो जाये तो सबशक्तिमान् सिद्ध होये, जब सबशक्तिमान् सिद्ध होये

तो सृष्टि से पहिले उपादानादि सामग्री रहित केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध होवे । इन दोनों में से जब तक एक सिद्ध न होवे तब तक दूसरा कभी सिद्ध नहीं होता । तथा इस तुमारे कहने में *चक्रक दूषण भी होता है, जैसे यदा सृष्टि का कर्त्ता सिद्ध होवे, तदा सर्वशक्तिमान् सिद्ध होवे, जब सर्वशक्तिमान् सिद्ध होवे तब सृष्टि से पहिले सामग्री रहित केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध होवे, जब सृष्टि से पहिले शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध होवे तब सृष्टि कर्त्ता सिद्ध होवे-ऐसे षण्ण चक्रक दूषण है ।

पूर्वपक्षः—ईश्वर त प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, फिर तुम उसको सृष्टिकर्त्ता क्यों नहीं मानते ?

उत्तरपक्षः—जे कर ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होवे, तो किसी को भी अमान्य न होवे, और तुमारा हमारा ईश्वर विषयक विवाद कभी नहीं होवे, क्योंकि प्रत्यक्ष में विवाद नहीं होता है । तथा ईश्वर का प्रत्यक्ष देखना भी तुमारे वेदमंत्र से विरुद्ध है । तथा च वेदमंत्रः—

* एक अनिष्ट प्रसङ्ग रूप दोष है, जो तीन या अधिक सापेक्ष विषयों में प्रसक्त होता है अर्थात् पहला दूसरे की, दूसरा तीसरे की और तीसरा पहिले की अपेक्षा रखता है । फिर पहला दूसरे की और दूसरा तीसरे की, इस प्रकार यह दोष चक्रवत् बराबर चलता रहता है ।

*अपाणिपादो जवनो ग्रहीता,
पश्यत्यचक्षुः शृणोत्यकर्ण ।
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता,
तपादुरग्रथ पुष्प महान्तम् ॥

[उपेता० उ०, ३—१६]

इस मन्त्र में कहा है कि ईश्वर को जानने वाला कोई भी नहीं है।

पूवपक्ष — बिना कत्ता के जगत् कैसे हो गया ? इस अनुमान प्रमाण से ईश्वर सृष्टि का कत्ता सिद्ध होता है। सो तुम क्यों नहीं मानते ?

उत्तरपक्ष — इस तुमारे अनुमान को दूसरे ईश्वर पक्ष में गगलत करेंगे। यद्यपि उक्त प्रकार से सृष्टि से पहिले उपादानादि नामग्री रहित, केवल एक परमेश्वर नहीं सिद्ध हुआ, तो भी हम आगे चलते हैं। कि जब ईश्वर ने यह जीव रचे थे तब ? १-निर्मल रचे थे ? २-पुण्य धाले रचे थे ? ३-पाप धाले रचे थे ? ४-मिथित पुण्य पाप-असों अरु पुण्य पाप धाले रचे थे ? ५-पुण्य थाड़ा पाप अधिक धाले रचे थे ?

C पक्ष—यसमाना हाथ और पाओं व बिना ग्रहण करता और धनता है, आंग व बिना दगता है, कान के बिना सुनता है। जो कुछ जानने योग्य है वह सब जानता है और उगरी जानन वाला बाद नहीं है। उमे प्रथम—आय और गहन—अथ पुण्य वद। ६।

६-किन्ना पुण्य अधिक पाप थोड़े वाले रचें थे ? जे कर प्रथम पक्ष ग्रहण करोगे तो जगत् में सर्व जीव निर्मल ही चाहिये, फिर वेदादि शास्त्रों द्वारा उनको उपदेस करना वृथा है, अरु वेदादि शास्त्रों का कर्त्ता भी मूढ़ सिद्ध हो जावेगा, क्योंकि जब आगे ही जीव निर्मल हैं तो उनके वास्ते शास्त्र काहे को रचने थे । क्योंकि जो वस्त्र निर्मल होता है तिसको कोई भी बुद्धिमान् धोता नहीं, जे कर धोवे तो महामूढ़ है । इस कारण से जो निर्मल जीवों के उपदेस निमित्त शास्त्र रचे सो भी मूढ़ है ।

पूर्वपक्षः—ईश्वर ने तो जीवों को शुद्ध निर्मल एतावता अच्छा ही बनाया था, परन्तु जीवों ने अपनी इच्छा से अच्छा वा बुरा-भूराडा काम कर लिया है । इस में ईश्वर का कुछ दोष नहीं ?

उत्तर पक्ष —जब ईश्वर ने जीवों में अच्छा वा बुरा काम करने की शक्ति नहीं रची, तो फिर जीवों में पुण्य वा पाप करने की शक्ति कहां से आई ?

पूर्वपक्षः—सर्व शक्तियां तो जीव में ईश्वर ने ही रची हैं । परन्तु जीवों को बुरा काम करने में प्रवृत्त नहीं करता । बुरे कामों में जीव आपही प्रवृत्त हां जाते हैं । जैसे किसी गृहस्थ ने अपने प्रिय पुत्र बालक को खेलने वास्ते एक खिलौना दिया है, परन्तु जो वो बालक उस खिलौने से अपनी आंख निकाल लेवे तो माता पिता का क्या दुष्ण है ? तैसे ही

जीवों को ईश्वर ने जो हाथ, पग, प्रमुख उस्तु दी है, सो नित्य केवल धर्म करने के कारण दी है। पीछे जो जीव उन से, अपनी इच्छा से पाप कर लेते तो इस में ईश्वर का क्या दुष्प्रण है ?

उत्तरपक्ष — हे भय ! यह जो तुमने बालक का दृष्टान्त दिया सो यथाय नहीं, क्योंकि बालक के माता पिता को यह ज्ञान नहीं है, कि यदि हम इस बालक के खेलने वास्ते गिराता देने हैं, तो हमारा बालक इस गिराते में अपनी आप फोड़ लेगा। जेकर बालक के माता पिता को यह ज्ञान होता कि हमारा बालक, इस गिराते में अपनी आप फोड़ लेगा तो माता पिता कभी उस के हाथ में गिराता न देते। जे कर ज्ञान करके देवे तो वो माता पिता नहीं किन्तु उस बालक व परम शत्रु है। इसी तर ईश्वर माता पिता तुम्हें है भय तुम, हम उसका बालक है। जे कर ईश्वर जानता था कि मैं ने इस को रचा—इसके ताई हाथ, पग, मन, इत्यादि सामग्री दी है। इस जीव ने इस सामग्री में बहुत पाप करके नरक जाना है तो फिर ईश्वर न उस जीव को क्यों रचा ? जे कर कहोगे कि ईश्वर यह ज्ञान नहीं जानता था कि मेरो धर्म करने के लिये दी हुई सामग्री में पाप करके यह जीव नरक जायेगा, तो फिर ईश्वर तुमारे कहने ही से अपनी असमर्थ सिद्ध होता है। जे कर कहोगे कि ईश्वर जानता था कि यह आप मरी ही हुई सामग्री में पाप करके नरक में जायेगा तो

फिर हमारा रचने वाला ईश्वर परम शत्रु हुआ कि नहीं ? बिना प्रयोजन रंक जीवों से सामग्री द्वारा पाप करा के क्यों उन को नरक में डाले ? सामग्री द्वारा प्रथम पाप कराना और पीछे नरकपात का दंड देना—इस तुमारे कहने से ईश्वर से अधिक अन्यायी कोई नहीं, क्योंकि उस ने जीव को प्रथम तो रचा, फिर नरक में डाला । वस तुमने ईश्वर को ये ही-अन्यायी, असर्वज्ञ, निर्दयी, अज्ञानी, वृथा मेहनती रूप कलंक देने, इस वास्ते निर्मल जीव ईश्वर ने नहीं रचे । ए प्रथम पक्षोत्तर ।

अथ दूसरा पक्षोत्तर —जेकर कहोगे कि ईश्वर ने पुण्य वाले ही जीव रचे हैं तो यह भी तुमारा कहना मिथ्या है । क्योंकि जब पुण्य वाले ही सर्व जीव थे तो गर्भ में ही अंधे, लंगड़े, लूले, बहिरे होना, भूगडा रूप, नीच वा निधन के कुल में उत्पन्न होना, जात्र जीव दुःखी रहना, खाने पीने को पूरा न मिलना, महा कष्टकारक मेहनत करके पेट भरना—यह पुण्य के उदय से नहीं हो सकते । अरु बिना ही पुण्य के करे जीवों को ईश्वर ने पुण्य क्यों लगा दिया ? जे कर बिना ही करे जीवों को ईश्वर ने पुण्य लगा दिया तो फिर बिना ही धर्म करे जीवों को स्वर्ग तथा मोक्ष क्यों नहीं पहुंचा देता ? शास्त्रोपदेश कराय के, भूखों मराय के, तृष्णा छुडाय के, राग द्वेष मिटाय के, घर बार छुडाय के, साधु बनाय के, टुकडे मंगाय के, दया, दम दान, सत्यवचन, चोरी का त्याग, स्त्री

का त्याग, इत्यादिक अनेक साधन कराये ऊँ, पीछे स्वर्ग मोक्ष में पहुँचाना—यह सकट ईश्वर ने व्यर्थ खड़ा करके क्यों जीवों को दुःख दीना । इस बात से तो ऐसा प्रतीत होता है, कि ईश्वर को कुछ भी समझ नहीं ।

अथ तृतीय पक्षोत्तर —जे कर कहोगे कि ईश्वर ने पाप सयुक्त ही जीव रचे हैं तो फिर बिना ही जीवों के करे पाप लगा दिया । इस तरे जब ईश्वर ने ही हमारा सत्यानारा करा, तो हम किस भागे विनति करें कि बिना गुनाह हमको यह ईश्वर पाप लगाता है, तुम इस को मने करो । जो बिना ही करे पाप लगा देवे, ऐसे अन्यायी ईश्वर का तो कभी नाम ही न लेना चाहिये । तथा जे कर ईश्वर ने पाप सयुक्त ही सर्व जीव रचे हैं तो राजा, अमात्य—मंत्री, धेष्ठी, सेनापति, धनवानों के घर में उत्पन्न होना, नोरोगकाय, सुन्दर रूप, सुन्दर सहनन, घर में आदर बाहिर यशोकीर्ति पञ्चेन्द्रिय विषय भोग, इत्यादिक सामग्री पाप से कदे भी संभव नहीं होती । इस वास्ते जीवों को केवल पापघात ईश्वर ने नहीं रचा ।

अथ चतुर्थ पक्षोत्तर —जे कर कहोगे कि अर्द्धोद्ध पुण्य पाप वाले जीव ईश्वर ने रचे हैं तो यह पक्ष भी अच्छा नहीं, क्योंकि आधे सुखी, आधे दुःखी ऐसे भी सर्व जीव देखने में नहीं आते ।

अथ पंचम पक्षोत्तर—पाचरा पक्ष भी ठीक नहीं

क्योंकि सुख थोड़ा और दुःख बहुत ऐसे भी सर्व जीव देखने में नहीं आते, परन्तु सुख बहुत अरु दुःख अल्प, ऐसे बहुत जीव देखने में आते हैं।

अथ षष्ठ पक्षोत्तरः—छटा पक्ष भी समीचीन नहीं क्योंकि सुख बहुत अरु दुःख थोड़ा ऐसे भी सर्व जीव देखने में नहीं आते परन्तु दुःख बहुत अरु सुख अल्प, ऐसे बहुत जीव देखने में आते हैं। इन हेतुओं से ईश्वर जीवों को किसी व्यवस्था वाला नहीं रच सकता, तो फिर ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता क्योंकर सिद्ध हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। तथा जब ईश्वर ने सृष्टि नहीं रची थी तब ईश्वर को क्या दुःख था ? अरु जब सृष्टि रची तब क्या सुख हुआ ?

पूर्वपक्षः—ईश्वर तो सदा ही परम सुखी है। क्या ईश्वर में कुछ न्यूनता है कि उस न्यूनता के पूर्ण करने को सृष्टि रचे, वो तो जगत् में अपनी ईश्वरता प्रगट करने को सृष्टि रचता है।

उत्तरपक्षः—जब ईश्वर ने सृष्टि नहीं रची थी तब तो ईश्वर की ईश्वरता प्रगट नहीं थी, अरु जब सृष्टि रची तब ईश्वरता प्रगट भई, तो प्रथम जब ईश्वर की ईश्वरता प्रगट नहीं भई थी तब तो ईश्वर बड़ा उदास, असंपूर्णमनोरथ और ईश्वरता को प्रगट करने में विह्वल था, इस हेतु से अवश्य ईश्वर को दुःख होना चाहिये। फिर जब ईश्वर सृष्टि से पहिले ऐसा दुःखी था तो खाली क्यों बैठ रहा था ? इस सृष्टि

मे पहिले अपर सृष्टि रचके क्यों नहीं अपना दुःख दूर करा ?

पूर्वपक्ष — ईश्वर ने जो सृष्टि रची है सो जीवों को धर्म के द्वारा अनन्त सुख हो इस परोपकार के वास्ते ईश्वर ने सृष्टि रची है।

उत्तरपक्ष — धर्म कराके जीवों को सुख देना यह तो तुमारे कहने में परोपकार हुआ परन्तु जो पाप करके नरक गये उनके उपरि क्या उपकार करा ? उनको दुःखी करने में क्या ईश्वर परोपकारी हो सकता है ?

पूर्वपक्ष — उनको नरक में निकाल के फिर स्वर्ग में स्थापन करेगा।

उत्तरपक्ष — तो फिर उसने प्रथम ही नरक में क्यों जाने दिये

पूर्वपक्ष — ईश्वर ही सब कुछ पुण्य पापादि कराता है, जीव के अधीन कुछ भी नहीं। ईश्वर जो चाहता है सो कराता है, जैसे बाठ की पुतली को बाजीगर जैसे चाहता है, तैसे नचाता है, पुतली ने कुछ अधीन नहीं।

उत्तरपक्ष — जब जीव के कुछ अधीन नहीं, तो जीव को अपने बुरे का फल भी नहीं होना चाहिये। क्योंकि जो कोई सरदार किसी नौकर को बहे, कि तुम यह काम करो, फिर नौकर सरदार के कहने में वो काम करे, अगर वो काम अच्छा है या बुरा है तो क्या फिर वो सरदार उस नौकर को कुछ दंड आदि दे सकता है ? कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसे

ही ईश्वर की आज्ञा में जब जीव ने पुण्य वा पाप करे, तो फिर पुण्य पाप का फल जीव को नहीं होना चाहिये । जब पुण्य पाप जीव के करे न हुए तब स्वर्ग और नरक भी जीव को न होंगे, तब जीव को नरक, स्वर्ग, तिर्यग् और मनुष्य, ए चार गति भी न हांगी, जब चार गति न होवेंगी, तब संसार भी न होगा। जब संसार न होगा तब तो वेद, पुरान, कुरान, तौरत, जवूर, इंजील प्रमुख शास्त्र भी न होंगे: जब शास्त्र न होंगे तब शास्त्र का उपदेशक भी न होगा; जब शास्त्र का उपदेशक भी नहीं तो ईश्वर भी नहीं: जब ईश्वर ही नहीं तो फिर सर्व शून्यता सिद्ध भई । तब बताओ कि ए कलंक क्योंकर मिटेगा ?

पूर्वपक्ष:—यह जो जगत् है सो बाज़ीगर की बाज़ीवत् है, और ईश्वर इस का बाज़ीगर है । सो इस जगत् को रच कर ईश्वर इस खेल से खेलता—क्रीडा करता है, नरक, स्वर्ग, पुण्य और पाप कुछ नहीं ।

उत्तरपक्ष.—जब ईश्वर ने क्रीडा ही के वास्ते जगत् रचा, तो क्रीडा ही मात्र फल होना चाहिये, परन्तु इस जगत् में तो कुप्री, रोगी, शोकी, धनहीन, बलहीन, महादुःखी जीव महा-प्रलाप कर रहे हैं, जिनको देखने से दया के वश होकर हमारे रोंगटे—रोम खड़े होते हैं । तो क्या फिर ईश्वर को इन दुःखी जीवों को देख कर दया नहीं आती ? जब ईश्वर को दया नहीं तो फिर क्या निर्दयी भी कहे ईश्वर हो सकता

३ ? अर जो ब्रीडा करने वाला है, सो गलक की तरे रागी, द्वेपी, अन्न होता है । जय राग द्वेप है तो उस में सर्व दूषण हैं । जय आप हो औगुणों से भरा है, तो वो इश्वरकाहे का ? जो तो ससारी जीव है । अर जय राग द्वेप वाला होवेगा तय सर्वग कदापि न होवेगा, जय सर्वज्ञ नहीं तो उसको ईश्वर कौन बुद्धिमान् कह सकता है ?

पूर्वपक्ष — जीवों के करे हुए पुण्य के अनुसार ईश्वर दंड नेता है । इस हेतु से इश्वर को क्या दोष है ? जैसा जिसने किया, वैसा ही उस को फल दिया ।

उत्तरपक्ष — इस तुमारे कहने से यह ससार अनादि सिद्ध हो गया, अर ईश्वर कत्ता नहीं, ऐसा सिद्ध हुआ । चाह रे मित्र ! तैने अपने हाथ से ही अपने पाव पर कुठाराघात किया, क्योंकि जो जीव अथ है, अर जो कुछ इन को यहा फल मिला है, सो पूव जन्म में करा हुआ ठहरा, अर जो पूव जन्म था, उस में जो दु ख सुग जीव को मिला था, वो उस से पूव जन्म में करा था, इसी तरे पूव पूव जन्म में दु ख सुग उपजाने वाला कर्म करना अर उत्तरोत्तर जन्म में सुख दु ख का भोगना इसी तरे ससार अनादि सिद्ध होता है । तो फिर अब सोचो कि जगत् का कर्त्ता ईश्वर कैसे सिद्ध हुआ ?

पूर्वपक्ष — हम तो एक ही परम ब्रह्म पारमार्थिक सद्रूप मानते हैं ।

उत्तरपक्ष — जेकर एक ही परम ब्रह्म सद्रूप है, तो फिर यह जो सरल, रसाल, प्रियाल, हिताल, ताल,

तमाल, प्रवाल, प्रमुख पदार्थ अग्रगामि रूप करके प्रतीत होते हैं, वह क्योंकर सत् स्वरूप नहीं हैं ?

पूर्वपक्षः—ए पूर्वोक्त जो पदार्थ प्रतीत होते हैं, वे सर्व मिथ्या हैं तथाच अनुमान-प्रपञ्च मिथ्या है, प्रतीत होने से जो ऐसा है सो ऐसा है, यथा सीप में चांदी का प्रतीत होना, तैसा ही यह प्रपञ्च है। इस अनुमान से प्रपञ्च मिथ्या रूप है, अरु एक ब्रह्म ही पारमार्थिक सद्रूप है।

उत्तरपक्षः—हे पूर्वपक्षी ! इस अनुमान के कहने से तू तीक्ष्ण बुद्धिमान् नहीं है। सोई बात कहते हैं। यह जो प्रपञ्च तुमने मिथ्यारूप माना है सो मिथ्या तीन तरे का होता है। एक तो अत्यंत असत् रूप, अरु दूसरा, है तो कुछ और, परन्तु प्रतीति और तरे होवे, अरु तीसरा अनिर्वाच्य, इन तीनों में से कौनमे मिथ्यारूप प्रपञ्च को माना है ?

पूर्वपक्ष —इन तीनों पक्षों में से प्रथम दो पक्ष तो मेरे स्वीकार ही नहीं। इस कारण से मैं तो तीसरा अनिर्वाच्य पक्ष मानता हूं। सो यह प्रपञ्च अनिर्वाच्य मिथ्यारूप है।

उत्तरपक्षः—प्रथम तो तुम यह कहो कि अनिर्वाच्य क्या वस्तु है—यतावता तुम अनिर्वाच्य किस अद्वैतवाद का वस्तु को कहते हो ? क्या वस्तु को कहने खण्डन वाला शब्द नहीं है ? अथवा शब्द का निमित्त

---

* प्रपञ्चो मिथ्या, प्रतीयमानत्वात्, यदेवं तदेवं यथा शुक्तिशकले कलवौतम्, तथा चायम्, तस्मात्तथा । [स्या० रत्ना०, परि० १]

नहीं है ? प्रथम त्रिकल्प तो कल्पना ही करने योग्य नहीं है, क्यों कि यह सरल है, यह रसाल है, ऐसा शब्द तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। अथ दूसरा पक्ष है, तो उस में भी शब्द का निमित्त ज्ञान नहीं है ? अथवा पदार्थ नहीं है ? प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं, क्योंकि सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख का ज्ञान तो प्राणी प्राणी के प्रति प्रतीत है। सर्व जीव देखने वाले जानते हैं कि, सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख का ज्ञान हमको है। अथ दूसरा पक्ष कहो तो, पदार्थ भावरूप नहीं हैं ? कि अभावरूप नहीं है ? जेकर कहोगे कि पदार्थ भावरूप नहीं, अथ प्रतीत होता है, तो तुम को असत्प्राप्ति माननी पड़ी, परन्तु अद्वैत वादियों के मत में असत्प्राप्ति माननी महा दूषण है। अथ दूसरा पक्ष, कि पदार्थ अभावरूप नहीं हैं तो भाव रूप निश्चय मया, तब तो सत्प्राप्ति माननी पड़ी। तथा जय अद्वैत मत अङ्गीकार किया, अथ सत्प्राप्ति मानी, तब तो सत्प्राप्तियों के मानने से अद्वैत मत की जड़ को कुहाड़े से काट दिया—एतावता अद्वैत मत कदापि निश्चय नहीं होगा।

पूवपक्ष—वस्तु भावरूप तथा अभावरूप ए दोनों ही प्रकार से नहीं।

* असत् पदार्थ का सत् रूप से मान होना।

† सत् पदार्थ का सत् रूप से मान जाना। नोट—व्यातिवाद के विशेष विवरण के लिये हमने परि० न० २-क।

उत्तरपक्षः—हम तुमको पूछते हैं कि भाव अरु अभाव इन दोनों का अर्थ जो लोक में प्रसिद्ध है वही तुमने माना है ? वा इस से विपरीत—और तरे का ? जेकर प्रथम पक्ष मानोगे तो जहां भाव का निषेध करोगे तहां अवश्यमेव अभाव कहना पड़ेगा, अरु जहां अभाव का निषेध करोगे, तहां अवश्यमेव भाव कहना पड़ेगा । क्योंकि जो परस्पर विरोधी हैं, तिन में से एक का निषेध करोगे तो दूसरे की विधि अवश्य कहनी पड़ेगी । तब अनिर्वाच्यता तो जड मूल से नष्ट हो गई । अथ दूसरा पक्ष अंगीकार करो तब भी हमारी कुछ हानि नहीं, क्योंकि अलौकिक, एतावता तुमारे मन कल्पित शब्द अरु शब्द का निमित्त जो नष्ट होजावेगा, तो लौकिक शब्द अरु लौकिक शब्द का निमित्त कदापि नष्ट नहीं होगा, तो फिर अनिर्वाच्य प्रपंच किस तरे सिद्ध होगा ? जब अनिर्वाच्य सिद्ध न हुआ, तो प्रपंच मिथ्या कैसे सिद्ध होगा ? तब एक ही अद्वैत ब्रह्म है यह भी सिद्ध न हुआ ।

पूर्वपक्षः—हम तो जो प्रतीत न होवे, उसको अनिर्वाच्य कहते हैं ।

उत्तरपक्ष —इस तुमारे कहने मे तो बहुत विरोध आवे है । जे कर प्रपंच प्रतीत नहीं होता तो तुमने अपने प्रथम अनुमान मे प्रपंच को धर्मीपने और *प्रतीयमानत्व को हेतुपने क्योंकर ग्रहण किया ? जे कर कहोगे कि इस

नरे ग्रहण करने में क्या दृष्य है ? तो फिर तुम ने यह जो ऊपर प्रतिज्ञा करी थी, कि हम तो जो प्रतीत नहीं होवे, उस को अनिर्गन्ध कहने हैं, यह मिथ्या ठहरेगी और फिर प्रपञ्च भी अनिर्गन्ध सिद्ध नहीं होगा ? अथ प्रपञ्च अनिर्गन्ध नहीं, तब या तो घो भाव रूप सिद्ध होगा, या अभावरूप सिद्ध होगा । इन दोनों ही पक्षों में एक रूप प्रपञ्च को मानने से पूर्वोक्त असत्त्वयाति तथा सत्त्वयाति रूप दोनों दृष्य फिर तुमारे गले में रस्ता डालते हैं अथ भाग कर कहा जायेंगे ? अच्छा हम फिर तुम को पूछते हैं कि यह जो तुम इस प्रपञ्च को अनिर्गन्ध मानते हो सो प्रत्यक्ष प्रमाण से मानते हो ? या अनुमान प्रमाण से मानते हो ? प्रत्यक्ष प्रमाण तो इस प्रपञ्च को सत् स्वरूप ही सिद्ध करना है, जैसा जैसा पदार्थ है, तैसा तैसा ही उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, अथ प्रपञ्च जो है सो परस्पर-आपस में न्यायी न्यायी रस्तु सो अपने अपने स्वरूप में भाव रूप है, अथ दूसरे पदार्थ के स्वरूप की अपेक्षा से अभाव रूप है । इस इतरेतर विविक्त वस्तुओं का समुदाय ही प्रपञ्च माना है । तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रपञ्च का अनिर्गन्ध कैसे सिद्ध कर सकता है ?

पूर्वपक्ष — पूर्वोक्त जो हमारा पक्ष है, तिस को प्रत्यक्ष, *प्रतिक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष तो विधायक ही है, जेकर प्रत्यक्ष इतर वस्तु में इतर वस्तु के स्वरूप का

निषेध करे, तो हमारे पक्ष को वह बाधक ठहरे, परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण तो ऐसा है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण तो इतर वस्तु में इतर वस्तु के स्वरूप का निषेध करने में कुण्ठित है।

उत्तरपक्ष.—यह भी तुमारा कहना असत्य है। अन्य वस्तु के स्वरूप का निषेध किये बिना वस्तु के यथार्थ स्वरूप का कदापि बोध न होगा, क्योंकि जब पीतादिक वस्तुओं को ग्रहण करी रहित, ऐसा बोध होगा, तब ही नील रूप का बोध होगा। तथा जब प्रत्यक्ष प्रमाण करी यथार्थ वस्तु स्वरूप ग्रहण किया जायगा, तब तो अवश्य अपर वस्तु के स्वरूप का निषेध भी तहां जाना जायगा। जेकर अन्य वस्तु के निषेध को अन्य वस्तु में प्रत्यक्ष नहीं जानेगा तो तिस वस्तु के विधि स्वरूप को भी प्रत्यक्ष न जान सकेगा। केवल जो वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करना है, सोइ अन्य वस्तु के स्वरूप का निषेध करना है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण, विधि अरु निषेध दोनों ही को ग्रहण करता है, तब तो प्रपंच मिथ्या रूप कदापि सिद्ध न होगा। जब प्रपंच मिथ्यारूप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध न भया, तब तो परम ब्रह्म रूप एक ही अद्वैत तत्त्व कैसे सिद्ध होगा? तथा जो तुम प्रत्यक्ष को नियम करके विधायक ही मानोगे, तब तो विद्यावत् अविद्या की भी विधि तुम को माननी पड़ेगी। सो यह ब्रह्म अविद्यारहित जब प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण किया, तब तो अविद्या का निषेध भी प्रत्यक्ष से ग्रहण होगा। फिर जो तुमारा यह कहना है कि प्रत्यक्ष

जो है, सो विधायक ही है, निषेधक नहीं, ऐसे वचन कहने वाले को क्यों न उन्मत्त कहना चाहिये ?

अब जो आगे अनुमान कहेंगे, तिस करके भी तुमारे पूर्वोक्त अनुमान का पक्ष साधित है। सो अनुमान ऐसे है—प्रपञ्च मिथ्या नहीं है, अस्त मे विलक्षण होने से, जो अस्त मे विलक्षण है, सो ऐसा है अर्थात् मिथ्या नहीं है, यथा आत्मा। तैसा ही यह प्रपञ्च है, अतः प्रपञ्च मिथ्या नहीं है। तथा प्रतीयमानत्वं जो तुमारा हेतु है सो ब्रह्मरूप आत्मा के साथ व्यभिचारी है, जैसे ब्रह्मात्मा प्रतीयमान तो है, परन्तु मिथ्यात्वं नहीं है। जेकर कहोगे कि ब्रह्मात्मा अप्रतीयमान है तो उचतगाथर न हागा, जय वचनगोचर नहीं, तब तो तुमका गूने उतना ठीक है क्योंकि ब्रह्म के बिना अपर तो कुछ है नहीं, अरु जो ब्रह्मात्मा है, सो प्रतीयमान नहीं, तो फिर तुमको हम गूने के बिना और क्या कहें ? प्रथम अनुमान में जो तुमने सीप का दृष्टान्त दिया था, सो साध्यविकल है, क्योंकि जो सीप है सो भी प्रपञ्च के अतगत है, अरु तुम ता प्रपञ्च को मिथ्यारूप सिद्ध करा चाहत हो, सो यह कभी नहीं हो सकना कि जो साध्य होयै साह दृष्टान्त में कहा जाये। जय सीप का भी अभी तक अस्त अस्त पना सिद्ध नहीं, तो उसको दृष्टान्त में काहे का लाता ? तथा हम तुमको यह पूछत हैं कि जो प्रथम अनुमान तुमने प्रपञ्च के मिथ्या साधने को बीना था सो अनुमान हम प्रपञ्च में मिश्र है ना अभिश्र

है ? जे कर कहोगे भिन्न है, तो फिर सत्य है, वा असत्य है ? जे कर कहोगे सत्य है, तो फिर तिस अनुमान की तरें प्रपंच भी सत्य ही क्यों नहीं । जे कर कहोगे असत्य स्वरूप है, तो फिर क्या शून्य है ? वा अन्यथाख्यात है ? वा अनिर्वचनीय है ? प्रथम के दोनों पक्ष तो कदापि साध्य के साधक नहीं हैं, मनुष्य के शृङ्ग की तरें, तथा सीप में रूपा की तरें । अरु तीसरा जो अनिर्वचनीय पक्ष है तिसका तो संभव ही है नहीं: तब यह अपने साध्य को कैसे साधेगा ?

पूर्वपक्ष:—हमारा जो अनुमान है, सो व्यवहार सत्य है । इस कारण से असत्य नहीं । फिर अपने साध्य को वह क्यों कर नहीं साध सकता ? अपितु साध सकता है ।

उत्तरपक्ष:—हम तुम से पूछते हैं कि जो यह व्यवहार सत्य है, तिस का क्या स्वरूप है ? 'व्यवहरतीति व्यवहार.'—ऐसे जो व्युत्पत्ति करिये तब तो ज्ञान का ही नाम व्यवहार ठहरता है अरु ज्ञान से जो सत्य है, सो परमार्थिक ही है । इस पक्ष में सत्ख्याति रूप प्रपंच सिद्ध हुआ । जब प्रपंच सत् सिद्ध हुआ, तब तो एक ही परम ब्रह्म सद्रूप अद्वैत तत्त्व किसी तरह भी सिद्ध नहीं हो सकता । जेकर कहोगे कि व्यवहार नाम शब्द का है, उस करके जो सत्य हो वह व्यवहार सत्य है । तो फिर हम पूछते हैं, जो व्यवहार नाम शब्द का है, तो वह शब्द स्वरूप से सत्य है ? वा असत्य है ? जे कर कहोगे कि शब्द सत्स्वरूप है तो शब्द की तरें प्रपंच भी सत्

स्वरूप ही है। जे कर कहोगे कि असत् स्वरूप है, तो फिर ब्रह्मादि शब्द से कहे हुए पदार्थ कैसे सत् स्वरूप हो सकेंगे ? क्योंकि जो आप ही असत् स्वरूप है, सो पर की व्यवस्था करने या कहने का हेतु कभी नहीं हो सकता।

पूर्वपक्ष — जमे खोटा रूपया सत्य रुपये के कय धिकयादिक व्यवहार का जनक होने से सत्य रूपया माना जाता है, नैसे ही हमारा अनुमान यद्यपि असत् स्वरूप है तो भी जगत् में सत् व्यवहार करके प्रवृत्त होने से व्यवहार सत् है। इस वास्ते अपने साध्य का साधक है।

उत्तरपक्ष — हे भय ! इस तुमारे कहने से तो तुमारा अनुमान पारमार्थिक असत् स्वरूप ठहरता है, फिर तो जो दूषण असत् पक्ष में देने हैं, सो सब ही इहा पड़ेंगे। जे कर कहोगे कि हम प्रपच से अनुमान को अभिन्न मानते हैं, तब तो प्रपच की तरें अनुमान भी मिथ्या रूप ही ठहरा फिर यह अपने साध्य को कैसे साध सकेगा ? इस पूर्वोक्त विचार से प्रपच मिथ्या रूप नहीं, किन्तु आत्मा की तरें सत् स्वरूप है, तो फिर एक ही ब्रह्म अद्वैत तत्त्व है, यह तुमारा कहना क्योंकि सत्य हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता।

पूर्वपक्ष — हमारी *उपनिषदों में तथा शंकर स्वामी के

* यता वा इमानि भूतानि जायते येन जानानि जीवन्ति यत् प्रयत्यभिभविवान्ति । तद्विजिज्ञासस्व तद्वद्वान्ति । [त० उ , ३—१]

निस से विश्व के मारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके आश्रय से

शिष्य आनन्दगिरि ने, शंकरदिग्विजय के तीसरे प्रकरण में लिखा है कि—*“परमात्मा जगदुपादानकारणमिति”—परमात्मा जो है, सोई इस सर्व जगत् का कारण है। कारण भी कैसा ? उपादान रूप है। उपादान कारण उसको कहते हैं कि जो कारण होवे सोई कार्यरूप हो जावे। इस कहने से यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ जगत् में है, सो सब कुछ परमात्मा ही आप बन गया। तब तो जगत् परमात्मा रूप ही है। फिर तुम सृष्टि कर्त्ता ईश्वर क्यों नहीं मानते ?

उत्तरपक्षः—हे ब्रह्मोपादानवादी ! तुम अपने कहने को कभी सोच विचार कर भी कहते हो, वा नहीं ? इस तुमारे कहने से तो पूर्ण नास्तिकपना तुमारे मत में सिद्ध होता है। यथा—जब सब जगत् परमात्मा रूप ही है, तब तो न कोई पापी है, न धर्मी है, न कोई जानी है, न कोई अजानी है. न तो नरक है, न स्वर्ग है, साधु भी नहीं, अरु चोर भी नहीं. सत् शास्त्र भी नहीं, अरु मिथ्या शास्त्र भी नहीं । तथा जैसा गोमांसभक्षी, तैसा ही अन्नभक्षी है. जैसा स्वभार्या से काम भोग सेवन किया तैसा ही माता. बहिन, बेटी से किया:

जोवित है और जिस में लीन होते हैं, वह ब्रह्म है, उसी को जानना चाहिये ।

* समग्र पाठ इस प्रकार है —

यः सर्वज्ञः स सर्ववित्, यस्य ज्ञानमयं तप इत्यादिशास्त्रप्रसिद्ध परमात्मा जगदुपादानकारणम् । [पृ० १४]

जैसा चाण्डाल, तैसा ब्राह्मण, जैसा गधा, तैसा सन्यासी । क्योंकि जगत् सर्व वस्तु का कारण—उपादान ईश्वर परमात्मा ही ठहरा, तब तो सर्व जगत् एकरस-एक स्वरूप है, दूसरा तो कोई है नहीं ।

पूर्वपक्ष — हम एक ब्रह्म मानते हैं, और एक माया मानते हैं, सो तुम ने जो ऊपर गहुन से आल जजाल लिखे हैं सो तो सब मायाजय है और ब्रह्म तो सच्चिदानन्द शुद्ध स्वरूप एक ही है ।

उत्तरपक्ष — हे अद्वैतवादी ! यह जो तुमने पक्ष माना है सो गहुन असमीचीन है । यथा—माया जो है तिस का ब्रह्म से भेद है, या अभेद है ? जे कर भेद है तो जड है, या चेतन है ? जे कर जड है, ता फिर नित्य है, या अनित्य है ? जेकर कहोगे कि नित्य है, तो यह मायता अद्वैत मत के मूल को ही दाह करती है, क्योंकि जगत् ब्रह्म से भेद रूप हुई, और जड रूप भई, और नित्य हुई, फिर तो तुमने अद्वैत पथ मत आप ही अपने कहने से सिद्ध कर लिया । और अद्वैत पथ जड मूल में कट गया । जे कर कहोगे कि अनित्य है, तो छतता कभी दूर नहीं होगी । क्योंकि जो नारा होने वाला है, सो कार्य रूप है, और जो कार्य है सो कारण जन्य है । तो फिर उस माया का उपादान कारण कौन है ? सो कहना चाहिये । जेकर कहोगे कि अपर माया, तर तो अनन्यथा दूषण है, और अद्वैत तीनों वालों में कदापि सिद्ध नहीं

होगा। जेकर ब्रह्म ही को उपादान कारण मानोगे, तब तो ब्रह्म ही आप सब कुछ बन गया, तब फिर पूर्वोक्त ही दूषण आया। जेकर माया को चेतन मानोगे, तो भी यही पूर्वोक्त दूषण होगा। जेकर कहोगे कि माया का ब्रह्म से अभेद है तब तो ब्रह्म ही कहना चाहिये, माया नहीं कहनी चाहिये।

पूर्वपक्षः—हम तो माया को अनिर्वचनीय मानते हैं।

उत्तरपक्षः—इस अनिर्वचनीय पक्ष को ऊपर जैसे खण्डन कर आये हैं, तैसे इहां भी जान लेना। तथा अनिर्वचनीय जो शब्द है तिस में निस जो उपसर्ग है, तिसका अर्थ तो निषेध रूप किया है (कलापक व्याकरण में)। शेष जो शब्द है, सो या तो भाव का वाचक है या अभाव का वाचक है। जब भाव को निषेध करोगे, तब तो अभाव आ जावेगा, अरु जेकर अभाव को निषेधोगे, तब भाव आ जावेगा। ए भावाभाव दोनों को वर्ज के तीसरा वस्तु का रूप ही कोई नहीं है। इस वास्ते अनिर्वचनीय जो शब्द है, सो दंभी पुरुषों द्वारा छलरूप रचा हुआ प्रतीत होता है। तथापि इस उक्त कथन से ही द्वैत सिद्ध होता है, अद्वैत नहीं।

पूर्वपक्षः—यह जो अद्वैत मत है, इस के मुख्य आचार्य शंकर स्वामी हैं जिनों ने सर्वमतों को खण्डन करके अद्वैत मत सिद्ध किया है। शंकर स्वामी साक्षात् शिव का अवतार, सर्वज्ञ, ब्रह्मज्ञानी, शीलवान्, और सर्वसामर्थ्ययुक्त थे फिर उनों के अद्वैत मत को खण्डन करने वाला कौन है ?

उत्तरपक्ष — हे वल्लभ मित्र ! तुमारी समझ मूजब तो जरूर जैसे तुम कहते हो, तैसे ही है; परन्तु शकर स्वामी के शिष्य आनन्दगिरि ने शकरदिग्विजय के अठावनवें प्रकरण में जो शकर स्वामी का वृत्तांत लिखा है, उसके पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है, कि शकरस्वामी सर्वज्ञ नहीं थे प्रत्युत कामी, अज्ञानी अरु असमर्थ थे तथा तिस से ऐसा भी प्रतीत होता है कि वेदातियों का अष्टैतग्रहक्षान जब ताई यह स्थूल देह रहगी, तब ताई रहेगा, परन्तु इस शरीर के छूटने पीछे किसी वेदाती को ग्रहक्षान नहीं रहेगा ।

पूवपक्ष — यो कौनसा शकरस्वामी का वृत्तांत है जिस से तुमारी पूर्वोक्त बातें सिद्ध होती हैं ?

उत्तरपक्ष — जो तुमको वृत्तांत सुनना है, तो हमारे क्या *ढील है । हम इसी जगे लिख देते हैं—
 था शकराचार्य और जब शकरस्वामी ने मडनमिश्र को जीता,
 सरसवाणी तब मडनमिश्र ने यतिव्रत ले लिया, अरु
 मडनमिश्र की भार्या जिसका नाम “सरसवाणी” था, सो
 सरसवाणी अपने पति को यतिव्रत लिया देख कर आप
 ग्रहलोक को चली । सरसवाणी को जाती देखकर शकरस्वामी
 ने वनदुर्गामित्र के द्वारा दिग्बधन किया । तिसके पीछे शकर
 स्वामीने—हे सरसवाणि ! तू ग्रह शक्ति है, ग्रह के अराभूत
 मडनमिश्रकी तू भार्या है, उपाधि करके सबको फलित है,

तिस कारण से मेरे साथ *प्रसंग कर के तुमको जाना योग्य है—ऐसे कहा । तब सरसवाणी ने शंकरस्वामी के प्रति कहा कि पति के संन्यासग्रहण से प्रथम ही वैधव्य के भय से मैंने पृथिवीको त्यागा है, तिस कारण से फिर मैं पृथिवीका स्पर्श न करूंगी । हे यति ! तुम तो पृथिवी में स्थित हो । तब तुम्हारे साथ प्रसंग करने के वास्ते एक विषय—स्थानमें कैसे स्थिति होवे ? तिसपर शंकरस्वामी कहते भये कि—हे माता ! तो भी भूमि के ऊपर ६ हाथ प्रमाण ऊंची आकाश में तुम रहो और मेरे साथ सर्व वचनप्रपंच का संचार करके, पीछे से जाना । शंकरस्वामी के इस प्रकार कहने से आकाश प्रदेश में ठहरी हुई सरसवाणी ने आदर युक्त होकर शंकरस्वामी के साथ सर्व शास्त्रों—वेद, पुराण, - इतिहास आदि के विषे समय प्रसंग करके, पीछे शंकरस्वामीको पराजित करनेके वास्ते जिस में दुःख से प्रवेश हो, ऐसा जो कामशास्त्र, तिस विषे नायिका अरु नायक—इन के भेदविस्तार को शंकरस्वामी से पूछा । तब तो शंकरस्वामी इस विषय को जानते नहीं थे, तातें उत्तर न दे सके, किन्तु मौन-चुप हो गये । तिस पीछे सरसवाणी ने शंकरस्वामी से कहा कि तुम्हारे जानने में यह शास्त्र नहीं आया, तिस शास्त्र को मैंही जानती हूँ । यह सुन, काल—समय के जानकार शंकरस्वामी

सरसगाणी के प्रति कहने लगे कि ॐ हे माता ! तुम ६ महीने तक इहा ही रहो, पीछे मैं सर्व रहस्यमय अर्थों का निश्चय करके तेरे पूछे का उत्तर कहूँगा । ऐसे कह कर आप्रह पूर्वक सरसगाणी को तहा ही आकारामडल में स्थापन करके सब शिष्यों को यथास्थान भेज कर उन में से हस्ता-मलक, पद्मगाद, विधिवित् और आनदगिरि, इन चार प्रधान शिष्यों को साथ लेकर, तिम नगर से पश्चिमदिशा की ओर अमृतपुर नाम के नगर में पहुँचे । उस नगर का राजा मर गया था उस का शरीर तिस अगसर^१ में चिना में जलाने के वास्ते रक्खा था । उस शरीर को देख कर शंकर स्वामी ने अपना शरीर उस नगर के प्रात में एक पक्ष की गुफा में स्थापन कर दिया, और शिष्यों को कह दिया कि तुमने इस शरीर की रक्षा करनी । अरु आप परकायप्रवेश विद्या करके, । लिंगशरीर संयुक्त अभिमान सहित उस

ॐ मातस्त्वग्रव पश्चाम तिष्ठ पदचात्क्यासु ॥

सति । सर्व विभेदामु करोम्यर्थविनिर्णयम् ॥

[श० वि०, प्र० ५८]

† स्थूल शरीर व अतिरिक्त एक सूक्ष्म शरीर है जिस की मग्न अव्याहत गति है, अथान् उसक प्रवग सो कहीं पर भी रुकावट नहीं है और वह मोक्ष पयन्त आमा क साथ रहता है । पर जानन्द्रिय, पच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि अद्वय इन—अग्राह तत्वां से यह निमत है । नैन विद्वान्त म इग रे स्थानापन्न कर्मण शरीर है ।

राजा के शरीर में ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्रवेश कर गये । तब तो राजा जी उठा और वहां पर आये हुए नगर निवासियों को बड़ा आनन्द और आश्चर्य हुआ, तथा राजा के शरीर को शीतादिक उपचार से स्वस्थ कर के बड़े उत्सव से नगर में ले आये और राजा मरा नहीं था—यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध कर दी । तब लोगों ने फिर से बड़े आडम्बर पूर्वक राजा-शंकरस्वामी को राजसिंहासन पर बिठलाया । पश्चात् राजसिंहासन से उठकर राजा—शंकरस्वामी प्रथम बड़ी राणी के घर में गये । तहां जाकर उस राणी से काम क्रीडा करने लगे * तब तो शंकरस्वामी की कुशलता से तिस के आलिंगन करने से उत्पन्न हुआ जो सुख संभोग, ता करिके शङ्करस्वामी ने उस राणी के मुख के साथ तो अपना मुख जोड़ा, और अपनी छाती उस राणी के दोनों कुत्तों—स्तनों के ऊपर रखी । तैसे ही उस राणी की नाभि से अपनी नाभि जोड़ी और

* तदालिङ्गनसञ्जातसुखभुग्यतिकौशलात् ।

मुखं मुखेन संयोज्य वक्षो वक्षोजयोस्तथा ॥

नाभ्या नाभिञ्च संकोच्य संकोच्य पदा पदम् ।

एवमेकाङ्गवत् कृत्वा गाढालिङ्गनतत्परः ॥

कक्षास्थानेषु हस्ताभ्या स्पृशन् प्रौढ इवावभौ ।

तदालापविशेषज्ञा ज्येष्ठपत्नी कथादिवित् ॥

देहमात्र हि भर्तुः स्यात् न जीवोऽयं हि सर्ववित् ।

अपने पगों करके राणी के पग सकोचे एतावता जघों में जघा फसाइ अर्थात् एक शरीरवत् हो गये । दोनों जने बहुत गाढ़ आलिंगन करने में तत्पर हुये । और राणीके कक्षा स्थानों विषे हाथों करी स्पर्श करते हुये शङ्करस्वामी बहुत सुख में मग्न हुये । तब राणी, उनकी आलाप चतुराई को देख कर चित्त में विचार करने लगी, कि देह मात्र से तो यह मेरा भक्ता है, परन्तु इस का जीव मेरा भक्ता नहीं, ए तो कोई सर्वेश्वर है । ऐसा विचार करके राणी ने अपने नौकरों को चारों दिशा में भेजा, अथ कह दिया कि जो पर्वतों में वा गुफाओं में गारह योजनों के बीच में जितने शरीर जीव रहित होवें सो सब शरीर चिता में रख कर जला देओ । शङ्करस्वामी तो विषय में अत्यन्त मूर्च्छित हो गये । अर्थात् अपने पूर्व चरित्र का उन्हें कोई पता नहीं रहा । तब राणी के नौकरों ने चार शिष्यों के द्वारा सुरक्षित देख कर शङ्करस्वामी के शरीर का उठाकर चिता में रख दिया और उस को दाह करने लगे । तब शङ्करस्वामी के चारों शिष्य उस नगर में गये जहा कि शङ्करस्वामी थे । वहा शङ्करस्वामी को काम लोलुपी देख कर शङ्कर राजा के आगे नाटक करने लगे एतावता शङ्करस्वामी को परोक्तियों करके प्रतिगोध करने लगे । सो लिखते हैं —

१ *यत्सत्यमुरयशब्दार्थानुक्कूल, तत्त्वमसि २ राजन् ।

* १—जो सत्य और मुरय शब्दार्थ शक्ति के अनुकूल हैं, हे राजन् ।

वदतु ह, २ ।

२. नह्येतत्त्वं विदितं नृषु भावं, तत्त्वमसि २ राजन् !
३. विश्वोत्पत्त्यादिविधिहेतुभूतं, तत्त्वमसि २ राजन् !
४. सर्वं चिदात्मकं सर्वमद्वैतं, तत्त्वमसि २ राजन् !
५. परतार्किकैरीश्वरसर्वहेतु—स्तत्त्वमसि २ राजन् !
६. यद्वेदांतादिभिर्ब्रह्म सर्वस्थं, तत्त्वमसि २ राजन् !
७. यज्जैमिनिनोक्तमखिलं कर्म, तत्त्वमसि २ राजन् !
८. यत्पाणिनिः प्राह शब्दस्वरूपं, तत्त्वमसि २ राजन् !
९. यत् सांख्यानां मतहेतुभूतं, तत्त्वमसि २ राजन् !
१०. अष्टांगयोगेन अनंतरूपं, तत्त्वमसि २ राजन् !
११. सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म, तत्त्वमसि २ राजन् !
१२. नह्येतद् दृश्यप्रपञ्चं, तत्त्वमसि २ राजन् !
१३. यद् ब्रह्मणो ब्रह्मविष्णोश्चरा ह्यभवन, तत्त्वमसि २
राजन् !

२—जो भाव मनुष्यों में विदित नहीं, वह तू है, २ ।

३—विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतुभूत जो तत्त्व है, वह तू है, २ ।

४—चैतन्यस्वरूप और अद्वैतस्वरूप जो तत्त्व है, वह तू है, २ ।

५—अन्य तार्किकों के द्वारा कल्पित सर्व का हेतु जो ईश्वर, हे राजन् !

वह तू है, २ ।

६—वेदान्त प्रतिपाद्य, सब में रहने वाला जो ब्रह्म, हे राजन् !

वह तू है, २ ।

१४ तद्रूपमेवमस्माभिर्विदितं राजन् ! तव पृथग-
त्याश्रमस्थम् ॥ [अ० वि०, प्र० ५६]

इन परोक्तियों करके राजा को प्रतिबोध हुआ । तब सब के समुच्चय कर स्वामी का जीत तिस राजा की देह से निकल कर जब उस पर्वत की चोटी में पहुँचा तब उसने अपने शरीर को वहाँ न देख कर चिन्ता में डूबा । अरु देखते ही कपाल मध्य में से होकर उसमें प्रवेश किया, परन्तु शरीर के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, इससे निकलना दुष्कर होगया । फिर वहाँ पर शङ्कर स्वामी ने लक्ष्मीनृसिंह की स्तुति करी । तब लक्ष्मीनृसिंह ने शङ्कर स्वामी को जीता अग्नि में से बाहिर निकाला । इत्यादि ।

७—जैमिनि ऋषि ने जिस समस्त कमलरूप का प्रतिपादन किया है,

हे राजन् ! वह तू है, २ ।

८—पाणिनि ऋषि ने जिस शब्दस्वरूप तत्त्व का कथन किया है,

वह तू है, २ ।

९—जो सांख्यों का अभिमत तत्त्व है, वह तू है, २ ।

१०—अष्टाद्वययोग के द्वारा जानने योग्य अनन्तस्वरूप जो तत्त्व है, वह तू है, २ ।

११—हे राजन् ! सत्यज्ञान और अनन्तस्वरूप जो ब्रह्म है, वह तू है, २ ।

१२—इस दृश्य प्रपञ्च से भिन्न जो तत्त्व है, वह तू है, २ ।

१३—ब्रह्म का ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप जो तत्त्व है, वह तू है, २ ।

१४—हे राजन् ! आप के पुराश्रम के स्वरूप को हमने जान लिया है ।

हे भव्य ! तू अब स्वयं विचार कर देख कि जो वार्त्ता मैंने पूर्व में तुझको कही थी सो सब सत्य है या नहीं ?

१. जब सरसवाणी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तब तो शङ्कर स्वामी को सर्वज्ञ, कौन निष्पत्ती धुद्धिमान् मान सकता है ? कोई भी नहीं मानेगा । २ जब राजा की राणी से विषय सेवन करा, तब तो उनके कामी होने में कोई शंका भी नहीं रहती है । ३. जब शिष्यों ने आकर प्रतिबोध करा, तब उन को पता लगा, तब तो अज्ञानी अवश्य हो चुके । ४ जब चिता में से न निकल सके, तब लक्ष्मीनृसिंह की स्तुति करी और नृसिंह ने आय करके जलती अग्नि में से उन को निकाला, इस से तो शङ्कर स्वामी अवश्य असमर्थ सिद्ध हो गये । ५ तथा जब शंकर स्वामी ने फिर आकर सरसवाणी के प्रश्नों का उत्तर दिया, तब सरसवाणी ने कहा—हे स्वामी ! तू * सर्वज्ञ है । क्या मृतक के शरीर में प्रवेश करके उस की राणी के साथ विषय सेवन करके और राणी के पास से कछुक काम शास्त्र की बातें सीख कर प्रश्नों का उत्तर देने वाला सर्वज्ञ हो सकता है ? सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता, परन्तु इस से गधे खुरकनी तो अवश्य हो गई । सरसवाणी को उसने—शङ्कर ने सर्वज्ञ कह दिया, अरु शङ्कर को सरसवाणी ने सर्वज्ञ कह दिया । वाह क्या ही सर्वज्ञों की जोड़ी मिली

---

* सर्वज्ञा सरसवाणी, सर्वज्ञस्त्वमिति स्वामिन प्रस्तुतवत्यासीत् ।

है । सरसगोणी तो ब्रह्म की शक्ति हो कर फिर स्त्री बन कर मदनमिश्र से विषय सेवन करती रही और सबल भी बन गई । और शकर स्वामी परम्परी से विषय सेवन करके उस से कछुक काम शास्त्र मीस कर सबल बन गई, क्या यह गधे खुरकनी न हुई तो और क्या हुआ ? तथा उक्त वृत्तान्त से यह भी मालूम पड़ता है कि जब शङ्कर स्वामी, अपना स्थूल शरीर छोड़ कर राजा के शरीर में गये, तब सब ब्रह्मविद्या भूल गये । जेकर न भूले होते तो उन के शिष्य काहे को "तत्त्वमसि" का उपदेश करते ? और भी सुनिये । जब शकर स्वामी स्थूल शरीर के बदल जाने पर ब्रह्मविद्या को भूल गये, तब तो ब्रह्मविद्या का सम्बन्ध न तो लिंग शरीर के साथ रहा, न आत्मा के साथ, किन्तु स्थूल शरीर ही के साथ सम्बन्ध रहा । इससे यह सिद्ध हुआ कि जब वेदाती मर जाते हैं, तब उन का ज्ञान भी नष्ट हो जाना है क्योंकि उक्त कथनानुसार ज्ञान का सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर ही के साथ रहा आत्मा के साथ नहीं । और जो तुमने कहा था कि शकर स्वामी क कथन किये अद्वैत मत को कौन पण्डित कर सकता है ? सो हे भग्य ! जब शकर स्वामी का चरित्र ही असमजस है, तो फिर उन के कहे हुए मन को किस प्रकार युक्तियुक्त समझा जा सकता है ?

पूर्वपक्ष — 'पुरुष पञ्चद' इत्यादि श्रुतियों से अद्वैत ही सिद्ध होता है ।

उत्तरपक्षः—यह भी तुमारा कहना असत् है, क्योंकि जो पुरुष मात्र रूप अद्वैततत्त्व होवे तब तो यह जो दिखलाई देता है—कोई सुखी, कोई दुःखी, ए सब परमार्थ से असत् हो जावेंगे। जब ऐसे होगा तब तो—“प्रमाणतोऽधिगम्य संसारनैर्गुण्यं तद्विमुखया प्रज्ञया तदुच्छेदाय प्रवृत्तिरित्यादि”—संसार का निर्गुणपना प्रमाण से जान कर उस से विमुख बुद्धि हो करके, तिस संसार के उच्छेद के ताई प्रवृत्ति करे, यह जो कहना है, सो आकाश के फूल की सुगन्धि का वर्णन करने सरीखा हो जावेगा। जब कि अद्वैत रूप ही तत्त्व है, तब नरकादि भवभ्रमण रूप संसार कहां रहा ? जिस को कि निर्गुण जान कर उच्छेद करने की प्रवृत्ति का उपदेश है।

पूर्वपक्षः—तत्त्वतः पुरुष अद्वैत मात्र ही है। अरु यह संसार जो सदा सर्व जीवों को प्रतिभासित हो रहा है, सो चित्राम की स्त्री के अङ्गोपांग जैसे ऊंचे नीचे प्रतीत होते हैं, तैसे प्रतीत होता है। अर्थात् सब चित्राम की स्त्री के अङ्गोपांगों की ऊंचनीचता की तरे भ्रांतिरूप है वा भ्रांतिजन्य है।

उत्तरपक्षः—यह जो तुमारा कहना है सो असत् है, इस बात में कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। जेकर अद्वैत सिद्ध करने के वास्ते कोई पृथग्भूत प्रमाण मानोगे, तब तो द्वैतापत्ति होगी, क्योंकि प्रमाण के बिना किसी का भी मत नहीं सिद्ध होता। जेकर प्रमाण के बिना ही सिद्ध मानोगे तब तो सर्व वादी अपने अपने अभिमत को सिद्ध कर लेवेगे।

तथा भ्राति भी प्रमाणभूत अद्वैत से भिन्न ही माननी चाहिये, अन्यथा प्रमाण भूत अद्वैत अप्रमाण ही हो जायेगा । क्योंकि भ्राति जब अद्वैत रूप हुई तब तो पुत्र्य का ही रूप हुई, फिर तो पुत्र्य भी भ्रान्तिवाला ही सिद्ध होगा । तब तो तत्त्व व्यवस्था कुछ भी सिद्ध न होगी । जेकर भ्राति का भिन्न मानोगे, तब तो द्वैतापत्ति होयेगी, इस से अद्वैत मत की हानि हो जायेगी । जेकर स्तम्भ का कुम्भादिकों से भेद मानना-इसी को भ्राति कहोगे, तब तो निश्चय कर के सत्स्वरूप कुम्भादिक किसी जगह तो जरूर होंगे । क्योंकि अभ्राति के बिना कदापि भ्राति भेदने में नहीं आती, जैसे पूर्व में जिस ने सच्चा सर नहीं देखा, तिस को रज्जु में सर्प की भ्राति कदापि नहीं होती । यथा—

नाट्टपृष्ठसर्पस्य, रज्ज्वा सर्पमिति क्वचित् ।

तत पूर्वानुमारित्वाद्भातिरभ्रातिपूर्विका ॥

इस कहने से भी अद्वैततत्त्व का गड़बड़ होगया । तथा अद्वैत रूप तत्त्व अग्रथ करके दूसरे पुत्र्य को निवेदन करना हागा, अपने आप को नहीं । अपने में तो व्यामोह है नहीं । जे कर कहने वाले में व्यामोह होये तब तो अद्वैत की प्रतिपत्ति कभी भी नहीं होयेगी ।

पूर्वपक्ष —जब आत्मा को व्यामोह है, तब ही तो अद्वैत तत्त्व का उपन्यस किया जाता है ।

उत्तरपक्षः—जब आत्मा का व्यामोह दूर होगा तब तो आत्मा अवश्य अवस्थान्तर को प्राप्त होगा, जब अवस्था बदलेगी, तब तो अवश्य द्वैतापत्ति हो जावेगी । तथा जब अद्वैत तत्त्व का उपदेशक पुरुष पर को उपदेश करेगा । तब तो पर को अवश्य मानेगा । फिर भी अद्वैत तत्त्व का पर को निवेदन करना अरु अद्वैत तत्त्व मानना, यह तो ऐसे हुआ कि, जैसे कोई यह कहे कि मेरा पिता कुमार ब्रह्मचारी है । तात्पर्य यह कि जेकर अपने को अरु पर को माना जावे, तब तो द्वैतापत्ति अवश्य होगी । इस कारण से जो अद्वैतवाद का मानना है, सो सर्व प्रकार से युक्ति-विकल है ।

* पूर्वपक्ष.—परमब्रह्म रूप का सिद्ध होना ही सकल

* इस पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह है, कि वेदान्त सिद्धान्त में एक अद्वितीय ब्रह्म ही वास्तविक सत् पदार्थ माना गया है । उसके अतिरिक्त विश्व में किसी भी पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं । दूसरे शब्दों में कहे तो यह सारा ही विश्व—प्रपञ्च उन्हीं में अभ्यस्त है या उन्हीं का विवर्त (पर्याय) है । वास्तव में तो अद्वैत ब्रह्म ही परमार्थ सत् और प्रमाण का विषय है । अतः जितना भी भेदज्ञान है वह आलम्बनशून्य अथवा कल्पित है । वेदान्त सिद्धान्त में ब्रह्म का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी माना है । अर्थात् केवल सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित किया है । परन्तु यह प्रत्यक्ष सम्बन्धों विचार युक्तिविधुर होने से जैनों को उपादेय नहीं है । इस लिये अनुमान के द्वारा अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि का प्रयत्न किया गया है ।

मेन्ज्ञान प्रत्ययों के निरालम्बन पने की सिद्धि है ।

उत्तरपक्ष —य कथन भी तुमारा ठीक नहीं है, क्योंकि परम ब्रह्म ही प्रथम सिद्ध नहीं है । जेकर कहो कि वो स्वतः सिद्ध है, तो यह कथन भी प्रामाणिक नहीं है क्योंकि जो स्वतः सिद्ध प्रत्यक्ष से सिद्ध होये तो फिर उस के बिने किसी का विराट् ही न रहे । इस से वो स्वतः सिद्ध तो है नहीं । तथा जेकर उस को परत सिद्ध मानो तो उसकी परत सिद्धि, क्या अनुमान से है वा आगम से है ?

पूरुषपक्ष —उस की सिद्धि अनुमान और आगम दोनों से हो सकती है । उस में से अनुमान यह है —विराटरूप जो पदार्थ है सो प्रतिभासात प्रविष्ट-ब्रह्मभास के अन्तर है, प्रतिभासमान होने से, जो जो प्रतिभासमान है, सो सो *प्रतिभासात प्रविष्ट ही देखा है जैसे प्रतिभास का स्वरूप प्रतिभासमान है । विराट् रूप समस्त सचेतन, अचेतन घट पत्रादि पदार्थ प्रतिभासमान हैं, तिस कारण से प्रतिभासान्त प्रविष्ट है इस अनुमान से अर्द्धतरूप परमब्रह्म की सिद्धि हा जाती है ।

* प्रतिभास के अन्तर्गत । प्रतिभास-प्रकाशस्वरूप ब्रह्म ।

प्रामारामादयः पदार्थाः प्रतिभासात् प्रविष्टाः, प्रतिभासमानत्वात्,

यः प्रतिभासतः प्रतिभासान्तः प्रविष्टः, यथा प्रतिभासस्वरूपम् ।

प्रतिभासतः च प्रामारामादयः पदार्थाः, तस्मात् प्रतिभासात् प्रविष्टाः ।

उत्तरपक्षः—यह अनुमान तुमारा सम्यक् नहीं है, क्योंकि इसी अनुमान में धर्मी, हेतु, और दृष्टांत, ये तीनों जुड़े २ नहीं रहे किन्तु इन तीनों के प्रतिभासांतःप्रविष्ट होने से, ये साध्यरूपही हुये । तब तो धर्मी, हेतु, दृष्टांत-इन तीनोंके न होनेसे अर्थात् एक रूप होनेसे अनुमान ही नहीं बन सकता । जेकर कहोगे कि, धर्मी, हेतु, और दृष्टांत, ए तीनों प्रतिभासांतःप्रविष्ट नहीं हैं । तब तो प्रतिभासमान हेतु इन्हीं तीनोंके साथ व्यभिचारी हो जायगा । जेकर कहोगे अनादि अविद्या रूप वासना के बल से हेतु दृष्टांत प्रतिभास के तरे बाहिर की पदार्थ का निश्चय करते हैं [जैसे प्रतिपाद्य, प्रतिपादक, सभा, सभापतिजन की तरे] तिस कारणसे अनुमान हो सकता है । अरु जब सकल अनादि अविद्याका विलास दूर हो जावेगा, तब प्रतिभासांतः प्रविष्ट ही प्रतिभास होगा । विवाद भी न रहेगा । प्रतिपाद्य प्रतिपादक, साध्य साधक भाव भी नहीं रहेगा । तब तो अनुमान करनेका भी कुछ फल नहीं, क्योंकि देशकाल—परिच्छेद शून्य, सर्वत्र अनुस्यूत सकल अवस्था में सर्वत्र विद्यमान, प्रतिभास स्वरूप परम ब्रह्म अनुमान का प्रयोग करना कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता ।

तथा—यह जो अनादि अविद्या है सो प्रतिभासान्तः-प्रविष्ट है अथवा प्रतिभासके बाहिर है ? जेकर प्रतिभासांतः-प्रविष्ट है, तब तो विद्याही हो गई तो फिर वह असत् रूप

अविद्या हतु और दृष्टात आदिका भेद कैसे दिखा सकेगी ? जेकर कहोगे प्रतिभास के बाहिर है, तब तो हम पूछेंगे कि वो अविद्या, प्रतिभासमान है ? वा अप्रतिभासमान ? जेकर कहोगे प्रतिभासमान है, तो तिसहीके साथ प्रतिभासमान हेतु 'यभिचारी है । तथा प्रतिभासके बाहिर होनेसे जेकर तुमारे मनमें ऐसा होवे कि अविद्या जो है, सो न तो प्रतिभासमान है, न अप्रतिभासमान, तथा न प्रतिभास के बाहिर, न प्रतिभासके अन्दर प्रविष्ट है न एक है, न अनेक है न नित्य है, न अनित्य है, न व्यभिचारिणी है, न अत्यभिचारिणी सर्वथा विचार के योग्य नहीं—सकल विचारातर अतिक्रांत स्वरूप है । रूपांतर के अभाव से अविद्या जो है, सो 'नीरूपता लक्षणा वाली है । परन्तु यह भी तुमारी बड़ी भारी अज्ञानता है । क्योंकि ऐसी नीरूप स्वभाव वाली को—यह अविद्या है, यह अप्रतिभासमान है, ऐसे कौन कथन करने को समर्थ है । जेकर कहोगे यह प्रतिभासमान है, तो फिर यह अविद्या नीरूप क्योंकर सिद्ध होगी । जो वस्तु जिस रूप करके प्रतिभासमान है, सो ही तिस का स्वरूप है । तथा अविद्या जो है सो विचार गोचर है, वा विचार के अगोचर है ? जेकर कहोगे कि विचार गोचर है, तब तो नीरूप नहीं । जेकर विचार गोचर नहीं, तब तो तिसके मानने वाला महा भूर्ख है । तथा जय विद्या अविद्या दोनों ही 'प्रमाणसिद्ध हैं, तो फिर एक ही

परम ब्रह्म है, यह अनुमान से कैसे सिद्ध किया जा सकता है ? इस कहने करके जो उपनिषद् में एक ब्रह्मके कहने वाली “सर्वे वै खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुति का निराकरण होगया । क्योंकि इस श्रुतिवचन को परमात्मा से भिन्न पदार्थ मानने से द्वैतापत्ति हो जावेगी । जेकर कहोगे कि अनादि अविद्यासे ऐसा प्रतीत होता है तब तो पूर्वोक्त दूषणोंका प्रसंग होगा । तिस वास्ते अद्वैत की सिद्धि वंध्याके पुत्र की शोभावत् है । इस कारण से अद्वैतमत युक्तिविकल है । तब जगत् से प्रथम एकही ईश्वर था, उसी ने यह जगत् रचा है, ऐसा कहना मिथ्या सिद्ध हुआ । यह ईश्वर सम्बन्धी प्रथम पक्ष समाप्त हुआ ।

अब ईश्वर सम्बन्धी दूसरे पक्ष का विचार किया जाता है । इस पक्ष में एक ईश्वर अरु दूसरा सापेक्ष ईश्वर-सामग्री, ए दो पदार्थ अनादि है । तिन कर्तृत्व का दोनों में से १. पृथिवी, २ जल, ३. अग्नि, खण्डन ४. वायु, इन चारों के परमाणु, ५. आकाश, ६ काल, ७. दिशा, ८. आत्मा, ९. मन, ए नव वस्तु सामग्री है तथा ये नित्य और अनादि हैं—किसीके बनाए हुए नहीं । सो ईश्वर इस पूर्वोक्त सामग्री से सृष्टि को रचता है । अब इस मत के सिद्धान्त का कुछ विस्तार से निरूपण करके उसकी परीक्षा करते हैं ।

ॐ कर्त्तास्ति कश्चिज्जगत स चैक ,
 स सर्वग स स्ववश स नित्य ।
 उमा कुहेमरुविडवना स्यु-
 स्नेपा न येपामनुशामकस्त्वम् ॥

[अन्य० व्य०, श्लो ६]

यह जो जगत् है सा प्रत्यक्षादि प्रमाणों करके लक्ष्य-
 माण—दिखाई देता है, इस चराचर रूप जगत् का कोई
 एक, जिस का स्वरूप कह नहीं सकते ऐसा पुरपण्योप
 रचने वाला है । ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानने वाले
 घादी ऐसे अनुमान करते हैं—पृथिवी,
 इश्वर साधक पत्रत, वृक्षादिक सब बुद्धि वाले कर्त्ता के करे
 अनुमान हुए हैं काय होने से, जा जो काय है, सो सो
 सब बुद्धि वाले का करा हुआ है, जैसे घट,
 तैसे ही यह जगत् है, तिस कारण से यह जगत् बुद्धि वाले
 का रचा हुआ है । जो बुद्धिगाला है, सोही भगवान् ईश्वर है ।
 यहा ऐसा मत कहना, कि यह तुमारा कायत्त हेतु असिद्ध
 है [अर्थात् पृथ्वी पर्वतादिक में कायत्त सिद्ध नहीं है] ।
 पृथ्वी, पर्वत, वृक्षादिक अपने अपने कारण समूह करके
 उत्पन्न होते हैं, इस वास्ते कार्य रूप हैं । तथा अवयवी है,
 १ हे नाथ ! तिन के आप शामक नहीं हैं उन की दुरामह से
 परिपूर्ण यह वट स्नाण है कि जगत् का कोई कर्त्ता है और वह एक, सर्वव्यापी,
 स्वतन्त्र तथा नित्य है ।

इस करके कार्य रूप हैं। यह सर्व वादियों को सम्मत है। तथा ऐसे भी न कहना कि यह तुमारा हेतु अनैकांतिक तथा विरुद्ध है। * क्योंकि हमारा हेतु विपक्ष से अत्यंत हटा हुआ है। तथा ऐसे भी मत कहना कि यह तुमारा हेतु कालात्ययापदिष्ट है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम करके अबाधित धर्म धर्मी के अनन्तर कहने से [तात्पर्य यह कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम से अबाधित धर्म और धर्मी के सिद्ध हो जाने पर ही इस का कथन किया है। इस लिये यह कार्यत्व हेतु बाधित नहीं है]। तथा यह भी मत कहना कि तुमारा हेतु ; प्रकरण सम है, क्योंकि अनुमान से जो साध्य है, तिस के

* क्योंकि जो हेतु पक्ष को छोड़ कर विपक्ष में भी चला जावे, वह अनैकान्तिक अथवा व्यभिचारी होता है। परन्तु यहां पर तो कार्यत्व हेतु अपने पक्षभूत पृथिवी आदि को छोड़ कर विपक्षभूत आकाशादि में नहीं जाता, इस लिये अनैकांतिक नहीं है। तथा विरुद्ध भी नहीं, क्योंकि जो हेतु अपने साध्य के विरोधी का नियत सहचारी हो, उसे विरुद्ध हेतु कहते हैं, जैसे शब्द नित्य है, कार्य होने से। इस अनुमान में नित्य के विरोधी अनित्य के साथ कार्यत्व हेतु का नियम से सम्बन्ध है, इस लिये कार्यत्व हेतु विरुद्ध है। परन्तु हमारा यह कार्यत्व हेतु तो अपने साध्य बुद्धिमत्कर्तृकत्व के साथ ही नियम रूप से रहता है। उस के विरोधी के साथ उस का कोई सम्बन्ध नहीं है, इस लिये यह हेतु विरुद्ध नहीं है।

‡ इस कथन का अभिप्राय यह है कि—जिस अनुमान में साध्य के अभाव का साधक कोई दूसरा प्रतिपक्षी हेतु विद्यमान हो उसे प्रकरण-

शत्रु भूत दूसरे सा य को साधने वाले अनुमान के अभाव से ।
 तथा जेकर कहो कि ईश्वर, पृथ्वी, पर्वत, वृक्षादिकों का
 कर्ता नहीं है, अशरीरी होने से, मुक्त आत्मा की तरह । यह
 तुमारे अनुमान का चरी अनुमान है, जो कि ईश्वर को जगत्
 का कर्ता सिद्ध नहीं होने देता । सो यह तुमारा कथन भी
 ठीक नहीं है क्योंकि तुम ने तो ईश्वर को शरीर रहित सिद्ध
 करके जगत् का अकर्ता सिद्ध किया, परन्तु हमने तो ईश्वर
 शरीर वाला माना है इस कारण से, तुमारा अनुमान *असत्य
 सम या सप्रतिषेध कहते हैं । जैसे 'हृदा बन्निमान धूमान्',—हृदो
 बह्वभावेनान् जलान्—तालात्र अग्नि बाग है क्योंकि धूम वाला है ।
 तालात्र अग्नि वाला नहीं क्योंकि जल वाला है । यहा पर धूम का जल प्रति
 पक्षी है । परन्तु प्रकृत में साध्य के अभाव—अकर्तृत्व को सिद्ध करने
 वाले कार्यत्व हेतु का विरोधो काह दूसरा हेतु नहीं है इस लिये यह कार्य-
 त्व हेतु प्रकरणमम भी नहीं है ।

“इम का तापय यह है कि—शरीर रहित होने से ईश्वर, जगत्
 का रचयिता नहीं हो सकता, मुक्त आत्मा की तरह । इस विरोधा अनुमा
 के द्वारा कायत्व हेतुका बाध होने में वह प्रकरणमम हेतुभास से दूषित हो
 जाता है, यह वादीसी शका है । परन्तु यह शका युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि
 ईश्वर जगत् का कर्ता नहीं हो सकता—दम-वाक्य में धर्मा-पक्ष रूप में
 प्रकृत किये गए ईश्वर को हम अशरीरी-शरीर रहित जहा मानते, 'अत
 वादी का दिया हुआ 'शरीर रहित' हेतु पक्ष में न रहने से स्वरूपासिद्ध है ।
 और हमारा कायत्व हेतु अनेकान, विरोध और असिद्धि प्रमृति नेपों में
 अलिप्त अधान् निर्दोष है ।

हैं । अरु हमारा जो हेतु है, सो निरवय है ।

तथा ईश्वर जो है सो एक-अद्वितीय है, क्योंकि जो बहुत से ईश्वर मानें, तब तो कार्य करने में ईश्वरों की न्यारी न्यारी बुद्धि होगी । और कार्य भी इनका न्यारा २ होगा. क्योंकि इनको मने करने वाला तो और कोई नहीं है । फिर एक रूप कार्य कैसे उत्पन्न होगा ? कोई ईश्वर तो अपनी इच्छा से चार पग वाला मनुष्य रच देवेगा, अरु दूसरा ईश्वर छः पग वाला रच देवेगा, तथा तीसरा दो पग वाला, अरु चौथा आठ पग वाला रच देवेगा । इसी तरे सर्व वस्तु को विलक्षण विलक्षण रच देंगे, तब तो सर्व जगत् *असमंजस रूप हो जावेगा । परन्तु सो है नहीं । इस हेतु से ईश्वर एक ही होना चाहिये । तथा वो ईश्वर सर्वगत-सर्वव्यापी है । जेकर ईश्वर सर्व व्यापक न होवे, तब तो तीन भुवन में एक साथ जो उत्पन्न होने वाले कार्य हैं. वो सर्व एक काल में कभी उत्पन्न न होंगे । जैसे, कुम्भारादिक जहां पर होवेंगे, तहां पर ही कुम्भादि को बना सकेंगे, अन्यत्र नहीं । इसी प्रकार ईश्वर भी यदि सर्व व्यापी न माना जावे तो वो भी किसी एक प्रदेश में ही कार्य कर सकेगा, सर्वत्र कभी नहीं । अतः ईश्वर सर्व व्यापी होना चाहिये । अथवा वो ईश्वर †‘सर्वग.’—सर्वज्ञ है ।

× समानता और क्रमवद्ध रचना का अभाव ।

† अथवा सर्व गच्छति जानातीति सर्वग —सर्वज्ञः “सर्वे गत्यर्था जानार्थाः” इति वचनान् [स्था० म०, श्लो० ६] अर्थात् जो सब कुछ जाने उसे सर्वज्ञ कहते हैं ।

जेकर यह सन्देह न हावेगा तब तो सर्व कार्यों के उपादान कारण को कैसे जानेगा ? जब कार्यों के उपादान कारण को नहीं जानेगा, तब तो कारण के अमुरूप इस विचित्र जगत् की रचना कैसे कर सकेगा ? तथा 'स्वतन्त्र' — ईश्वर जो है, सो स्वतन्त्र है, किसी दूसरे के अधीन नहीं । ईश्वर अपनी इच्छा से सर्व जीवों को सुख दुःख का फल देता है । यथा—

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्, स्वर्गं वा इवभ्रमेव वा ।

अज्ञो जतुरनीशोऽय-मात्मनः सुखदुःखयोः ॥

अर्थ—ईश्वर ही की प्रेरणा से यह जगत्प्राप्ती जीव स्वर्ग तथा नरक में जाता है क्योंकि ईश्वर के बिना यह अज्ञ जीव अपने आप सुख दुःख का फल उत्पन्न करने को समर्थ नहीं है । जेकर ईश्वर को भी परतन्त्र—पराधीन मानिये, तब तो मुख्य कर्त्ता ईश्वर कमी नहीं रहेगा । * अपर को अपर के अधीन मानने से अनवस्था दूपाय लगेगा । इस हेतु से ईश्वर अपने ही तन्त्र अर्थात् स्वतन्त्र है किन्तु पराधीन नहीं । तथा, 'नित्य' — सो ईश्वर नित्य है । जेकर ईश्वर अनित्य होये तो तिस के उत्पन्न करने वाला भी कोई और चाहिये, सो तों है नहीं, इस हेतु से ईश्वर नित्य ही है । पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त ईश्वर इस जगत् का कर्त्ता है । इस

* एक ईश्वर वा दूसरे ईश्वर के अवान और दूसरे को तीसरे के अधीन मानने से ।

पूर्वपक्षमें ईश्वर को कर्त्ता मानने वालों का मत विस्तार से दिखा दिया । अब उत्तर पक्ष में इस की परीक्षा की जाती है ।

उत्तरपक्षः—हे वादी ! जो तुमारा यह कहना है कि पृथ्वी, पर्वत और वृक्षादिक, बुद्धि वाले कर्त्ता के उक्त अनुमान रचे हुए हैं, सो अयुक्त है । क्योंकि इस तुमारे का खण्डन अनुमान में व्यसि का ग्रहण नहीं होता । *सर्वत्र प्रमाण करके व्यासि के सिद्ध होने पर ही हेतु अपने साध्य का गमक होता है । इस कहने में सर्व वादियों की सम्मति है ।

प्रथम तुम यह कहो कि जिस ईश्वर ने इस जगत् को रचा है, वो ईश्वर शरीर वाला है ? वा शरीर से रहित है ? जेकर कहोंगे कि शरीर वाला है, तो उस का हमारे सरीखा दृश्य, दिखलाई देने वाला शरीर है, अथवा पिशाच आदिकों की तरे अदृश्य—न दिखलाई देने वाला शरीर है ? जे कर प्रथम पक्ष मानोगे तब तो प्रत्यक्ष ही बाधक है । तिस ईश्वर

—“साधनं हि सर्वत्र व्यासो प्रमाणेन सिद्धाया साध्यं गगयेत्”

[स्या० म०, श्लो० ६]

—हेतु और साध्य के साहचर्य नियम को अथवा उन के अविनाभाव—नियत सम्बन्ध को व्यासि कहते हैं । “जहा २ बूम है वहा २ अग्नि है”, यह उस का उदाहरणस्थल है । परन्तु प्रकृत अनुमान में कार्यत्व हेतु की सुशरीरकर्तृकत्व साध्य के साथ यह उक्त व्यासि नहीं बन सकतो इसी बात का अब उल्लेख करते हैं ।

क रिना ही अब भी उत्पन्न होते हुए तृण, वृक्ष, इन्द्रधनुष, अरु बादल प्रमुख काय देखने में आते हैं। [अर्थात् इन उक्त तृण अकुरादि की उत्पत्ति में किसी दृश्य शरीर वाले ईश्वर का हाथ दिखाई नहीं देता] इस वास्ते जैसे शब्दोऽनित्य प्रमेयत्वात्' इस में प्रमेयत्व हेतु साधारण अनैकान्तिक है, तैसे ही यह कायत्व हेतु भी * साधारण अनैकान्तिक है।

जेकर दूसरा पक्ष मानोगे अर्थात् ईश्वर का शरीर तो है पर दिखाई नहीं देता। तब जो ईश्वर का शरीर दिखाई नहीं देता सो क्या ईश्वर के माहात्म्य करके दिखाई नहीं देता ? अथवा हमारे घुरे अदृष्ट का प्रभाव है ? एसा-वता हमारे छोटे कर्म के प्रभाव से नहीं दिखाई देता ? जेकर प्रथम पक्ष ग्रहण करा कि ईश्वर के माहात्म्य से ईश्वर का शरीर नहीं दीयता। तो इस पक्ष में कोई

* जो हतु विपक्ष में भी पाया जावे अर्थात् जहा पर साध्य न रहता हो वहा भी रह जावे, वह हेतु साधारण अनैकान्तिक या व्यभिचारी कहलाता है। जैसे-शब्द अनित्य है, प्रमेय-ज्ञान का विषय होने से-इस अनुमान में प्रमेय होना रूप हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि यह विपक्षभूत आकाश आदि नित्य पदार्थों में भी रहता है। इसी प्रकार कायत्व हेतु भी व्यभिचारी है। क्योंकि यह हतु उन पदार्थों तृण, अकुर आदि में भी रह जाता है जिन को ईश्वर के शरीर ने नहा बनाया है। अतः इस हेतु में ईश्वर व वस्तु की मित्रि नहीं हो सकती।

प्रमाण हो नहीं है, जिस से ईश्वर का माहात्म्य सिद्ध होवे ।
 अरु इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रय दृषण भी है यथा—
 जब माहात्म्यविशेष सिद्ध हो जावे, तब अदृश्य शरीर
 वाला सिद्ध होवे; जब अदृश्य शरीर वाला सिद्ध होवे, तब
 माहात्म्यविशेष सिद्ध होवे । जेकर दूसरा पक्ष—पिशाचा-
 दिकों की तरे अदृश्य शरीर ईश्वर का है, ऐसे मानोगे,
 तब तो संशय की ही निवृत्ति नहीं होगी । जैसे—क्या ईश्वर
 है नहीं, जिस करके उसका शरीर नहीं दीख पडता; बन्ध्या
 पुत्र के शरीर की तरे, किवा हमारे पूर्व पापों के प्रभाव से
 ईश्वर का शरीर नहीं दीखता; यह संशय कभी दूर नहीं
 होवेगा । जेकर कहोगे कि हमारा ईश्वर शरीर रहित है,
 तब तो दृष्टांत अरु दार्ष्टान्तिक यह दोनों विषम हो जावेंगे
 और हेतु विरुद्ध हो जावेगा । क्योंकि घटादिक कार्यों के
 कर्त्ता कुंभारादिक तो शरीर वाले ही दीख पडते हैं ।
 परन्तु ईश्वर को जब शरीर रहित मानोगे तब तो ईश्वर
 कुछ भी कार्य करने को समर्थ नहीं होवेगा, आकाश की
 तरे । अर्थात् जैसे शरीर रहित व्यापक और अक्रिय होने
 से आकाश कोई कार्य-प्रयत्नविशेष नहीं कर सकता ।
 उसी प्रकार शरीर रहित ईश्वर भी किसी कार्य के करने
 में समर्थ नहीं है । इस प्रकार शरीर सहित तथा शरीर रहित
 ईश्वर के साथ कार्यत्व हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं होती ।
 तथा यह हेतु कालात्ययापदिष्ट भी है, क्योंकि साध्य के

धर्मी का एक रेश, वृक्ष मिजली, गडल, इन्द्रधनुषादिकों का अब भी कोई बुद्धिमान कर्त्ता नहीं दीख पड़ता है, इस वास्ते प्रत्यक्ष करके वाधित होने के पीछे तुम ने अपना हेतु कहा है, इस वास्ते तुमारा हेतु कालात्ययापदिष्ट है। अतः इस कायत्य हेतु से बुद्धिमान ईश्वर जगत् का कर्त्ता कभी सिद्ध नहीं होता।

तथा दूसरी तरफ जगत् कर्त्ता के घण्डन का स्वरूप लिखते हैं। जो कोई ईश्वरवादी यह कहते हैं, कि सत्र जगत् ईश्वर का रचा हुआ है, यह उनका कहना समीचीन नहीं है। काहेतें, कि जगत् का कर्त्ता ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है।

प्रतिवादी — ईश्वर को जगत् का कर्त्ता सिद्ध करने वाला अनुमान प्रमाण है। तथाहि—जो ठहर ठहर करके अभिमत फल के संपादन करने में प्रवृत्त होये, तिसका अधिष्ठाता कोई बुद्धिमान जरूर होना चाहिये। जैसे बसोला, भारी प्रमुख शस्त्र, फाष्ट के दो टुकड़े करने में प्रवृत्त है। और तिन का अधिष्ठाता बड़ाई है, तेसे ही ठहर ठहर कर सत्र जगत् को सुख दुःखादिक जो फल मिलते हैं, तिनका अधिष्ठाता कोई बुद्धिमान जरूर होना चाहिये। तुम ने ऐसे न कहना कि बसोला, भारी प्रमुख फाष्ट के दो टुकड़े करने में आप ही प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि वो तो अचेतन है, आप ही कैसे प्रवृत्त हो सकेंगे? जेकर कहो कि

वसोला आरी प्रमुख स्वभाव से प्रवृत्त होते हैं। तब तो तिन को सदा ही प्रवृत्त होना चाहिये, बीच में कभी ठहरना न चाहिये, परन्तु ऐसे है नहीं। इस पूर्वोक्त हेतु से तो ठहर ठहर कर अपने अपने फल के साधने वाले जो जीव है, तिनका अधिष्ठाता ईश्वर ही सिद्ध हो सकता है। तथा दूसरा अनुमान जो परिमंडलादिक, वृत्त, त्र्यंश, चतुरंश संस्थान वाले ग्राम, नगरादिक हैं: वे सब ज्ञानवान् के रचे हुये हैं, जैसे घटादिक पदार्थ। तैसे ही पूर्वोक्त संस्थान संयुक्त पृथिवी, पर्वत प्रमुख हैं। इस अनुमान से भी जगत् का कर्त्ता ईश्वर सिद्ध होता है।

सिद्धान्ती:—जिस अनुमान से तुम ने जगत् का कर्त्ता ईश्वर सिद्ध करा है, सो तुमारा अनुमान अयुक्त है। क्योंकि यह तुमारा पूर्वोक्त अनुमान हमारे मत में जैसे आगे सिद्ध है, तैसे ही सिद्ध करता है; इस वास्ते तुमारे अनुमान में सिद्धसाधन दूषण आता है। यथा—इस सम्पूर्ण जगत् में जो विचित्रता है, सो सर्व कर्म के फल से है, ऐसे हम मानते हैं। क्योंकि भारतवर्ष में तथा अनेक देशों में, अनेक टापुओं में, हेमवंत आदिक अनेक पर्वतों में अनेक प्रकारके जो मनुष्यादि प्राणी वास करते हैं, अरु उनकी अनेक सुख दुःखादिक रूप अनेक तरें की अवस्था बन रही है, तिन सब अवस्थाओं का कारण कर्म ही है, दूसरा कोई नहीं। अरु देखने में भी कर्म ही कारण हो सकते हैं।

क्योंकि जब कोई पुण्यवान् राजा राज करता है, तो उसके राज में सुकाल, निम्पद्रव आदि के कारण जो सुख होता है, वो उस राजा के शुभ कर्म का प्रभाव है। इस कारण से जो ठहर ठहर जीवों को फल देते हैं, सो कर्म हैं। कर्म जो हैं सो जीवों के आश्रय हैं, अरु जीव जो हैं सो चेतन होने से बुद्धि वाले हैं। तब तो बुद्धि वाले के अधीन हो कर कम ठहर ठहर कर फल देते हैं। इस कारण से सिद्ध साधन दुष्प्रण है। जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त अनुमान से हम तो त्रिगुण बुद्धि वाला एक ईश्वर ही सिद्ध करते हैं, नामाश्रय बुद्धि वाले जीवों को सिद्ध नहीं करते। तब तो तुमारा दृष्टान्त साध्यविकल है। क्योंकि यसोला, आरी प्रमुख में ईश्वर से अधिष्ठित व्यापार की उपलब्धि नहीं होती, किन्तु बढ़ई और कुम्हारों का व्यापार तदा तदा ही। अन्य-व्यतिरेक करके उपलब्ध होता है।

प्रतिपादो — बंधक-बढ़ई आदि भी ईश्वर ही की प्रेरणा से तिस तिस काम में प्रवृत्त होते हैं। इस रास्ते हमारा दृष्टान्त साध्यविकल नहीं है।

* गमयानुसार यथा समय।

† 'अन्वय — जिन के हान पर जो हान, जैसे धूम्र के होन पर अग्नि का होना। 'व्यतिरेक — जिन के अभाव में जो न होय, जैसे अग्नि के अभाव में धूम्र का न होना। इन दोनों नियमों से व्याप्ति का निणय होता है।

सिद्धान्तीः—तब तो ईश्वर भी किसी दूसरे ईश्वर की प्रेरणा ही से प्रवृत्त होवेगा और वो दूसरा किसी तीसरे ईश्वर की प्रेरणा से प्रवृत्त होगा, तब तो अनवस्था दृश्य हो जायगा।

प्रतिवादी—बढ़ई प्रमुख सर्व जीव नो अज्ञानी हैं, इस वास्ते ईश्वर की प्रेरणा ही से अपने अपने काम में प्रवृत्त होते हैं, परन्तु ईश्वर तो सर्व पदार्थों का ज्ञाता है, उस को किसी दूसरे प्रेरक की ज़रूरत नहीं। इस वास्ते अनवस्था दृश्य नहीं है।

सिद्धान्ती—यह भी तुमारा कहना असत् है, क्योंकि इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रयरूप दृश्य आता है—प्रथम ईश्वर सर्व पदार्थ के यथावस्थित स्वरूप का ज्ञाता सिद्ध हो जावे, तब “अन्य की प्रेरणा के बिना ईश्वर आप ही प्रवृत्त होता है”—ऐसा सिद्ध होवे, और जब अन्य की प्रेरणा के बिना ईश्वर आप ही प्रवृत्त होता है—ऐसे सिद्ध हो जावे तब तो ईश्वर सर्व पदार्थ के यथावस्थित स्वरूप का जानने वाला सर्वज्ञ सिद्ध होवे। जब तक दोनों में से एक की सिद्धि न हो जावे, तब तक दूसरे की सिद्धि कभी न होगी। तथा हे ईश्वरवादी ! हम तुम को पूछते हैं कि जेकर ईश्वर सर्वज्ञ अरु वीतराग है, तो काहे को और जीवों को असत् व्यवहार में प्रवर्त्तवि है? क्योंकि जो विवेकी होते हैं वे मध्यस्थ ही होते हैं। तथा

सब जीवों को सब व्यवहार ही में प्रवृत्त करते हैं, असत् व्यवहार में नहीं। परन्तु ईश्वर तो असत् व्यवहारों में भी जीवों को प्रवृत्त करता है, इस वास्ते आप का ईश्वर सर्वज्ञ और वीतराग नहीं हो सकता।

प्रतिपादी—ईश्वर तो सब जीवों का गुण कम करने में ही प्रवृत्त करता है, इस वास्ते वह सबज्ञ और वीतराग ही है। तथा जो जीव अघर्म करने वाले हैं, उन को असत् व्यवहार में प्रवृत्त कर, पीछे नरकपात आदि फल देता है। जिस में कि फिर वो जीव इस नरकपात आदि दण्ड में डरता हुआ पाप न करे। इस वास्ते उचित फल देने से ईश्वर विवेकवान् अरु वीतराग तथा सबज्ञ है। उस में कोई भी दूषण नहीं है।

सिद्धांती—यह भी तुमारा कहना विचार युक्त नहीं है। क्योंकि प्रथम जीव को पाप करने में भी तो ईश्वर ही प्रवृत्त करता है। ईश्वर के बिना दुमरा तो कोई प्रेरक है नहीं। अरु जीव आप तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह अगानी है। तो फिर प्रथम पाप करने में जीवों को प्रवृत्त करना, पीछे उन को नरक में डाल कर, उस पाप का फल भुगताना, तदनन्तर उन को वम में प्रवृत्त करना—क्या यही ईश्वर की ईश्वरता अरु विचारपूर्ण काम करना है?

प्रतिपादी—ईश्वर तो जीवों को भले सुख काम में

प्रवृत्त नहीं करता, किंतु यह जीव आप ही प्रवृत्त होते हैं। जीव जैसा जैसा कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार ईश्वर भी तैसा तैसा फल उन जीवों को देता है। जैसे राजा चोरी आदि करने पर दण्ड देता है, परन्तु वह चोर को ऐसे नहीं कहता, कि तू चोरी कर; किंतु चोरी करने की मनाई तो अवश्य करता है। फिर जेकर चोर चोरी करेगा, तब तो राजा उस को अवश्य दण्ड देवेगा; क्योंकि यह उस का कर्तव्य है। तैसे ही ईश्वर पाप तो नहीं कराता, परंतु पाप करने वालों को दण्ड अवश्य देता है।

सिद्धान्ती.—यह भी तुमारा कहना अयुक्त है। क्योंकि जो राजा है, सो चोरों को निषेध करने में सर्व प्रकार से समर्थ नहीं है। कैसा ही उग्र—कठोर शासन वाला राजा क्यों न होवे और मन वचन काया करके कितना भी चोरी आदिक पाप कर्म को मने कराना चाहे; फिर भी लोक चोरी आदिक पाप कर्म को सर्वथा नहीं छोड़ते। परन्तु ईश्वर को तो तुम सर्व शक्तिमान् मानते हो, तो फिर वो सर्व जीवों को पाप करने में प्रवृत्त होते हुआँ को क्यों नहीं मने करता ? जेकर मने नहीं करता, तब तो ईश्वर ही सर्व जीवों से पाप कराता है, यही सिद्ध हुआ। जेकर कहोगे कि पाप में प्रवृत्त होते जीवों को ईश्वर मने करने में समर्थ नहीं है, तो फिर ऊंचे शब्द से ऐसे कभी न कहना कि सब कुछ ईश्वर ने ही करा है, और ईश्वर सर्व

शक्तिमान् हैं । तथा जेकर कहो कि जीव पाप भी आप ही करता है अरु धर्म भी आप ही करता है । तो फिर फल भी वह आप ही भोग लेवेगा, इस के वास्ते ईश्वर कर्त्ता की कल्पना करना व्यर्थ है ।

प्रतिवादी — धर्म अधर्म तो जीव आप ही करते हैं, परन्तु उन का फलप्रदान तो ईश्वर ही करता है । क्योंकि जीव जो हैं, सो अपने करे हुए धर्म अधर्म का फल आप भोगने को समर्थ नहीं हैं । जैसे चोर, चोरी तो आप ही करता है, परन्तु उस चोरी का फल जो बन्दीखाना—जेल खाना है । उस में थोहा आप ही नहीं चला जाता, किन्तु कोई दूसरा उसे बन्दीखाने में डालने वाला चाहिये ।

सिद्धान्ती — यह भी तुमारा कहना असत् है, क्योंकि जब जीव धर्म, अधर्म करने में समर्थ है, तो फिर फल भोगने में असमर्थ क्यों नहीं ? इस सत्सार में जीव जैसे जैसे पाप, या धर्म करता है, तैसे तैसे पाप और धर्म के फल भोगने में वह निमित्त भी बन जाता है । जैसे चोर चोरी करता है, तिस का फन-दण्ड राजा देता है । कुष्ठ हो जाता है, शरीर में कीड़ पड़ जाते हैं, अग्नि में ल मरता है, पाणी में डूब मरता है, खड्ग से कट जाना है, तोप बटूक की गोला गोली से मर जाता है, हाट, हवेली, और मट्टी के नीचे दब कर अनेक तरों के सङ्कुट भोग कर मर जाता है, निधन हो जाता है, इत्यादि असम्य निमित्तों से अपने कर कम के

जीवों को पीडा देता है, क्योंकि जब ईश्वर पाप करने वाले जीव को पाप का फल न देगा, तब तो वह जीव कर्म का फल भोग नहीं सकेगा, फिर आगे को न तो शरीर ही धारेगा और न नवीन पाप ही करेगा। फिर पता नहीं कि बैठे बिठाये ईश्वर को क्या गुद्गुड़ी उठती है, जो कि उन जीवों को नरक में डाल देता है ? परन्तु जो मध्यस्थ भाव वाला और परम दयालु होता है, वो किसी जीव को कभी निरर्थक पीडा नहीं देता।

प्रतिवादी:—ईश्वर अपनी क्रोडा के वास्ते किसी को नरक में डालता है, किसी को तिर्यंच योनिमें उत्पन्न करता है, किसी को मनुष्य जन्म में, और किसी को स्वर्ग में उत्पन्न करता है। जब वो जीव नाचते कूदते, रोते, पीटते, और विलाप करते हैं, तब ईश्वर अपनी रची हुई सृष्टि रूप बाज़ी का तमाशा देखता है, इस वास्ते जगत् रचता है।

सिद्धान्ती:—जब ऐसे है, तब तो ईश्वर* प्रेक्षावान् नहीं है, क्योंकि उस की तो क्रोडा है, परन्तु विचारे रंक जीव तड़फ तड़फ के महाकरुणास्पद हो कर मर रहे हैं। तो फिर ईश्वर को दयालु मानना बड़ी भारी अज्ञानता है। क्योंकि जो महा पुरुष दयालु और सर्वज्ञ होते हैं, वे कदापि किसी जीव को दुःख देकर क्रोडा नहीं करते। तो फिर ईश्वर होकर वह क्रोडार्थी कैसे हो सकता है ? तथा

* विचार शील, बुद्धिमान् ।

फ्रीडा जो है, सो सरागी को होती है, अरु ईश्वर तो घीन राग है, तो फिर ईश्वर का फ्रीडारस में मग्न होना कैसे समझे ?

प्रतिपादी — हमारा ईश्वर जो है सो रागी ठेकी है, इस कारण से उसमें फ्रीडा करने का सम्भव हो सकता है ।

मिथ्याती — तब तो तुम ने अपना मुख धोने के बदले उलटा काला कर लिया । क्योंकि 'जो राग अरु छप घाला होगा, वह हमारे सरीखा रागी ही होगा किन्तु घीनराग नहीं होगा । तब तो घीनराग न होने से चाह ईश्वर तथा स्वयं भी नहीं हो सकता । तो फिर उस को सृष्टि के रचने वाला क्यों कर माना जाये ?

प्रतिपादी — हम तो ईश्वर को राग छेप सयुक्त और स्वयं मानते हैं, इस घाम्ने सब जगत् का कत्ता है ।

मिथ्याती — इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं है । जिस में कि ईश्वर रागी, छेकी, अरु स्वयं मिथ्य होये ।

प्रतिपादी — ईश्वर का स्वभाव ही ऐसा है, कि रागी छेकी भी होना, अरु स्वयं भी रहना । स्वभाव में कोई तय नहीं हो सकता । जैसे कोई पत्त करे कि अग्नि दाहक है, तब तो आकाश दाहक क्यों नहीं ? तो इसका यही उत्तर दिया जायगा कि अग्नि में दाह का स्वभाव है, आकाश में नहीं । इसी प्रकार ईश्वर भी स्वभाव में ही रागी, छेकी अरु स्वयं है ।

सिद्धान्ती:—ऐसे तो कोई भी वादी कह सकता है कि यह जो हमारे सम्मुख गधा खड़ा है, सो सर्व जगत् का रचने वाला है। जेकर कोई वादी पूछे कि किस हेतु से यह गर्दभ जगत् का रचने वाला है ? तब तिस को भी ऐसा ही उत्तर दिया जायगा कि इस गर्दभ का स्वभाव ही ऐसा है, कि जगत् को रच के, राग द्वेष वाला सर्वज्ञ हो कर, फिर गर्दभ ही बन जाता है। इसी तरे महिष आदिक सर्व जीव जगत् के कर्त्ता सिद्ध किये जा सकते हैं। ईश्वर क्या हुआ भानमती का एक तमारा हुआ। जो कुछ अपने मन में आया सो बना लिया। यह तो ईश्वर को बड़ा भारी कलंक लगाना है। इस वास्ते ईश्वर जो है सो सर्वज्ञ और वीतराग है। वो क्रीडा के निमित्त इस जगत् को रचने वाला नहीं है। तथा हे ईश्वरवादी! तेरे कहने के अनुसार जब ईश्वर ने ही सब कुछ रचा है, तब तो तीन सौ त्रैसठ पाखण्डमत के सर्व शास्त्र भी ईश्वर ही ने रचे होंगे। अरु ये सर्व शास्त्र आपस में विरुद्ध हैं। तब तो अवश्य कितनेक शास्त्र सत्य अरु कितनेक असत्य होंगे। तो फिर भूट अरु सत्य दोनों का उपदेशक भी ईश्वर ही ठहरा। अरु सर्व मत वालों को आपस में लड़ाने वाला भी उसी को मानना चाहिये। हजारों लाखों मनुष्य इन मतों के भगड़ों में मर जाते हैं। ईश्वर ने शास्त्र क्या रचे ? जगत् में एक बड़ा भारी उपद्रव मचा दिया। ऐसे भूटे सच्चे

शास्त्र रचने वाले को तो ईश्वर कहने के बदले महा धूर्त कहना चाहिये। जेकर कहोगे कि ईश्वर ने तो सच्चे शास्त्र ही रचे हैं, भूटे नहीं रचे, भूटे तो जीवों ने आप ही प्रता लिये हैं। तब तो ईश्वर ने जगत् भी नहीं रचा होगा, जगत् भी जीवों ने ही रचा होगा, क्योंकि ईश्वर किसी प्रमाण से सत्य वस्तु का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता।

तथा तुम ने जो पूर्य में दूसरा अनुमान करा था, कि जो जो आकार वाली वस्तु है, सो सर्व बुद्धि वाले की ही रची हुई है। जैसे पुराने कृषे को देखने में, उसके बनाने वाले का निश्चय होता है। यद्यपि कारीगर तदा नहीं भी उपलब्ध होना, तो भी उसका कर्त्ता कोई कारीगर ही अनुमान से सिद्ध होगा, जैसे नये कृषे का कर्त्ता अमुक कारीगर उपलब्ध होता है। सो यह भी तुमारा कहना समीचीन नहीं, क्योंकि बान्स सप की गरी प्रमुख सस्थान वालों में आकारवत् हेतु तो है, परंतु बुद्धि वाला कर्त्ता वहा पर कोई नहीं है। जेकर कहोगे कि बादल, इन्द्रधनुष, सप की गरी प्रमुख सस्थान वाले किसी बुद्धिमान के करे हुये नहीं हैं। तब तो ग्रियरी, पर्वत आदि भी किसी बुद्धिमान के करे हुये नहीं मानने चाहिये।

इन पूर्वोक्त प्रमाणों से किसी तरें भी इश्वर जगत् का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता। अथ जो पुरुष ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानते हैं, उन से हम यह कहते हैं कि

जब तक हमारी इन युक्तियों का उत्तर सर्वथा न दिया जावे, तब तक ईश्वर को जगत् का कर्त्ता नहीं मानना चाहिये। यदि कोई ईश्वर वादी हमारी इन युक्तियों का पूरा उत्तर दे देवेगा, तब तो हम भी ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मान लेवेगे, अन्यथा कभी नहीं माना जायगा।

प्रतिवादी — ईश्वर जगत् का कर्त्ता तो सिद्ध नहीं होता, परन्तु एक ईश्वर है यह तो सिद्ध होता है ?

सिद्धान्ती:—ईश्वर एक ही है, यह बात सिद्ध करने वाला भी कोई प्रमाण नहीं है।

प्रतिवादी.—ईश्वर के एक सिद्ध होने में यह प्रमाण है।

जहां बहुते एकठे होकर एक काम को करने
एकत्व का लगते हैं, वह अन्य अन्य मति वाले होने से
प्रतिवाद एक कार्य भी नहीं कर सकते, ऐसे ही जब
ईश्वर अनेक होंगे, तब तो सृष्टि प्रमुख एक
ही कार्य के करने में न्यायी न्यायी मति होने से कार्य में अस-
मंजस उत्पन्न होवेगा। इस वास्ते ईश्वर एकही होना चाहिये।

सिद्धान्ती:—इस तुमारे प्रमाण से तो ईश्वर एक नहीं सिद्ध होता, क्योंकि वोह किसी वस्तु का कर्त्ता सिद्ध नहीं हुआ। तथा एक मधुच्छेद के बनाने में सर्व मक्षिकाओं का तो एक मर्ता हो जाता है, परन्तु निर्विकार, निरुपाधिक ज्योति-
स्वरूप ईश्वरों का एक मर्ता नहीं हो सकता, यह बड़े आश्चर्य

ही बात है ? क्या तुमने ईश्वरों को कोड़ों से भी बुद्धिहीन, प्रमिमानी, अरु अज्ञानी बना दिया, जो कि उन सब का एक मता नहीं हो सकता ?

प्रतिवादी — मक्षिका जो बहुत एकठी हो कर एक मधु छत्ता आन्त्रिक काय बनाती हैं । तहा भी एक ईश्वर ही के व्यापार से एक मधुछत्ता बनता है ।

सिद्धान्ती — तब तो घडा बनाना, चोरी करना परछी गमन करना, इत्यादिक सब काय ईश्वर के ही व्यापार से करे सिद्ध होंगे । अरु सर्व जोर अकर्ता सिद्ध हो जावेंगे । फिर पुण्य पाप का फल किस को होगा ? अरु नरक स्वर्ग में जीर क्यों भेजे जावेंगे ? —

प्रतिवादी — कुम्भारादिक चोरादिक सब जाय, स्वतन्त्रता से अपना अपना कार्य करते हैं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है ।

सिद्धान्ती — क्या मक्षिकाओं ही ने तुमारा कुछ अपराध करा है, जो उन को स्वतन्त्र नहीं कहते हो ? तथा हम तुमारे एक ईश्वर मानने से तो ऐसा भी प्रतीत होता है, कि जेकर अनेक ईश्वर माने जावेंगे तो, कदाचित् एक सृष्टि रचने में उनका विवाद हो जाये, तो उस विवाद को दूर फौन करेगा ? क्योंकि सरपच तो कोई है नहीं । तथा एक ईश्वर को देख के दूसरा ईश्वर इर्ष्या करेगा, कि यह मेरे तुल्य क्यों है ? इत्यादिक अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जावेंगे । इस वास्ते ईश्वर एक ही मानना चाहिये, यह तुमारी समझ भी अज्ञान रूप

घुणा से खाई हुई है। क्योंकि जब ईश्वर सर्वज्ञ है तब तो सर्वज्ञ के ज्ञान में एक ही सरीखा भान होना चाहिये, तो फिर विवाद क्यों कर होगा ? तथा ईश्वर तो राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमानादि सर्व दूषणों से रहित है, तब तो दूसरे ईश्वर को देख कर ईर्ष्या अभिमान क्योंकर करेंगे ? जेकर ईश्वर हो कर भी आपस में विवाद, भगडे, ईर्ष्या, अभिमान करेंगे, तो तिन पामरों को ईश्वर ही कैसे माना जायगा ? जब कि जगत् का कर्त्ता ही ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तब ईश्वरों का आपस में विवाद-भगड़ा ही काहे को होगा ? इस वास्ते ईश्वर अनन्ते मानने में कुछ भी दूषण नहीं।

तथा ईश्वर सर्वव्यापक है—यह भी जो मानते हैं, सो भी प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि जो वादी सर्वव्यापकता ईश्वर को सर्व व्यापक मानते हैं, क्या वो का प्रतिवाद उस को शरीर करके व्यापक मानते हैं ? वा ज्ञान स्वरूप करके व्यापक मानते हैं ? जे कर शरीर करके ईश्वर को व्यापक मानेंगे, तब तो ईश्वर का शरीर ही सब जगत् समा जायगा, दूसरे पदार्थों के रहने वास्ते कोई भी अवकाश न मिलेगा। इस वास्ते ईश्वर देह करके तो सर्वत्र व्यापक नहीं है।

प्रश्न:—क्या ईश्वर के भी शरीर है, जो तुम ऐसे विकल्प करते हो ?

उत्तर:—हे भव्य ! ऐसे भी इस जगत् में मत है, जो ईश्वर को देह धारी मानते हैं।

प्रश्न —धो कौन से मत हैं, जिनों ने शरीरधारी ईश्वर माना है ?

उत्तर —तौरित नामा ग्रन्थ में ऐसे लिखा है, कि ईश्वर ने इधराहीम के यहा रोडो र्खा^न, तथा याकुर के साथ पुम्नी करी। इस लिग्रने से प्रतीत होता है कि ईश्वर वेहधारी है। तथा शकरदिग्गजिजय के दूसरे प्रकरण में शकर स्वामी का विषय आनदगिरि लिगना है कि जब नारद जी ने देखा, कि इस लोक में बहुत कपालकपित मत उत्पन्न हो गये हैं, अरु सनातन धर्म लुप्त हो गया है नर तो नारद जी शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, अरु जाकर कहने लगे कि ह पिता जी ! तुमारा मत तो शाय नहीं रहा अरु लोगों ने अनेक मत बना लिये हैं। सो इस बातका कुछ उपाय करना चाहिये। तब ता ब्रह्मा जी बहुत काल ताई चिन्तन करके पुत्र, मित्र, भक्त जनों को साथ लेकर अपने लोक से चल कर विज लोक में पहुँचे। आगे क्या देगते हैं कि जेम्मे मध्याह्न म फोटि सूर्यो के समान तज घाटा तथा फोटि चट्टमा के समान पीतल, और पाच जिम के मुग हैं, चट्टमा जिम के मुपुट में है, विजलीयत पिगल जटा का धारक, और पाचनी जिस के घाम अङ्ग म है, ऐमा सब का ईश्वर महाव्य विराजमान है। ब्रह्मा जी नमस्कार करके उस की स्तुति करने लगे, यथा— हे महादेव, सर्वज्ञ, सर्वज्ञावर, सर्वसाक्षी, सर्वमय, सर्वकारण, इत्यादि। इस लिम्बने से प्रगट प्रतीत होता है कि ईश्वर

देहधारी है। जेकर देहधारो ईश्वर न होवे, तो फिर पांच मुख कैसे होवें? इस प्रमाण से ईश्वर शरीर रहित सिद्ध नहीं होता। अब जेकर शरीर धारी ईश्वर व्यापक होवे तब तो इस लोक में अकेला ईश्वर ही व्यापक हो कर रहेगा। दूसरे पदार्थों को रहने के वास्ते कोई दूसरा ही लोक चाहिये। जेकर कहोगे कि ज्ञान स्वरूप करके ईश्वर सर्व व्यापक है, तब तो सिद्धसाधन ही है। क्योंकि हम भी तो ज्ञानस्वरूप करके भगवान् को सर्वव्यापी मानते हैं। अरु ऐसा मानने में तुमारे वेद से विरोध होवे है। क्योंकि वेदों में शरीर करके सर्व व्यापक कहा है। यथा—

※ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पादित्यादि । [ऋग्० ८-३-१६-३]

इस श्रुति से सिद्ध है, कि ईश्वर शरीर करके सर्व व्यापक है। फिर तो पूर्वोक्त ही दूषण आवेगा। इस वास्ते ईश्वर व्यापक नहीं ।

तथा तुम कहते हो कि ईश्वर सर्वज्ञ है; परन्तु तुमारा ईश्वर सर्वज्ञ भी नहीं। क्यों कि हम जो सृष्टि सर्वजता का कर्त्ता ईश्वर का खण्डन करने वाले हैं, प्रतिवाद सो उस से विपरीत चलते हैं, फिर हम को उस ने क्यों रचा? जेकर कहोगे कि जन्मां-

※ वह-ब्रह्म सब का चक्षु है, सब का मुख है, सब का बाहु और सब का पैर है

तर्कों में उपाजित जो जो तुमारे शुभाशुभ कर्म हैं, तिनों के अनुसार तुम को ईश्वर फल देता है, तो फिर तुमारे कहने ही से ईश्वर के स्वतन्त्रपने को जलाजलि दी गई। क्योंकि जब हमारे कर्मों के बिना ईश्वर फल नहीं दे सकता, तब तो ईश्वर के कुछ अधीन नहीं है। जैसे हमारे कर्म होंगे, तैसा हम को फल मिलेगा। जेकर कहो कि ईश्वर जो इच्छे, सो करे, तब तो कौन जानता है कि ईश्वर क्या करेगा? क्या धर्मियों को नरक में और पापियों को स्वर्ग में भेजेगा? जेकर कहो कि परमेश्वर न्यायी है। जो जैसा करेगा, उस को वैसा ही वोह फल देता है। तो फिर वोही परमश्रुता रूप दूषण ईश्वर में आ लगेगा।

तथा—ईश्वर नित्य है, यह कहना भी अपने घर ही में सुन्दर लगता है। क्योंकि नित्य तो उस वस्तु नियता का को कहते हैं, जो तीनों कालों में एक रूप प्रविष्ट रहे, जब ईश्वर नित्य है, तो क्या उस में जगत् को बनाने वाला स्वभाव है या नहीं? जेकर कहोगे कि ईश्वर में जगत् रचने का स्वभाव है, तब तो ईश्वर निरन्तर जगत् को रचा ही करेगा, कदापि रचने में बन्द न होगा, क्योंकि ईश्वर में जगत् के रचने का स्वभाव नित्य है। जेकर कहोगे कि ईश्वर में जगत् रचने का स्वभाव नहीं है, तब तो ईश्वर जगत् को कदापि न रच सकेगा। क्योंकि जगत् रचने का स्वभाव ईश्वर में ही नहीं।

तथा जेकर ईश्वर में एकान्त नित्य जगत् रचने का स्वभाव है, तब तो प्रलय कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर में प्रलय करने का स्वभाव नहीं है । जेकर कहोगे कि ईश्वर में रचने की अरु प्रलय करने की दोनों ही शक्तियां नित्य विद्यमान हैं, तब तो न जगत् रचा जायगा अरु न प्रलय ही होगी, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां एक जगे एक काल में कदापि नहीं रह सकतीं । जिस काल में रचने वाली शक्ति रचेगी, तिसी काल में प्रलय करने वाली शक्ति प्रलय करेगी, अरु जिस काल में प्रलय करने वाली शक्ति प्रलय करेगी, तिसी काल में रचने वाली शक्ति रचना करेगी । इस प्रकार जब शक्तियों का परस्पर विरोध होगा, तब न जगत् रचा जावेगा, न प्रलय किया जावेगा । फिर तो हमारा ही मत सिद्ध होगा, अर्थात् न किसी ने यह जगत् रचा है, अरु न इस की कदे प्रलय होती है । तातें यह जगत् अनादि, अनंत स्पष्टपने सिद्ध हो गया । जेकर कहो कि ईश्वर में दोनों ही शक्तियां नहीं हैं, तो फिर जगत् की रचना और प्रलय कैसे ? तब भी वो अनादि, अनंत ही सिद्ध हुआ । जेकर कहोगे कि ईश्वर जब चाहता है, तब रचने की इच्छा कर लेता है, अरु जब प्रलय करता है, तब प्रलय की इच्छा कर लेता है, इस में क्या दूषण है ? ऐसा कहने से तो ईश्वरकी शक्तियां अनित्य होजावेंगी । भले अनित्य हो जावें, इसमें हमारी क्या हानि है ? जेकर ईश्वर की शक्तियों

को अनित्य कहोगे तब तो ईश्वर भी अनित्य हो जावेगा, क्योंकि ईश्वर का अपनी शक्तियों से अभेद है। जेकर कहोगे कि शक्तियाँ ईश्वर में भेदरूप हैं, तब भी शक्तियों के नित्य होने से जगत् की रचना और प्रलय नहीं बनेगी। तथा ईश्वर भी अकिंचित्कर सिद्ध हो जावेगा। क्योंकि जब ईश्वर सर्व शक्तियों से रहित है तब तो वह कुछ भी करने को समर्थ नहीं है फिर जगत् रचने में क्यों कर समर्थ हो सकेगा ? तथा शक्तियों का उपादान कारण कौन होवेगा ? इस से तो ईश्वर की ईश्वरता का ही अभाव हो जावेगा। क्योंकि जब ईश्वर में कोई शक्ति ही नहीं, तब ईश्वर काहे का ? वो तो आकाश के फूल के समान असत् हो जाना है, तो फिर इस जगत् का कत्ता किस को मानोगे ?

अब आगे *गण्डनानियों का ईश्वरवाद लिखते हैं—
प्रतियादी—जगत् में जितने पदार्थ हैं, उनके विलक्षण
गिणत्तया सजोग, आरुति, तथा गुण और
गण्डनानियों में स्वभाव दीप्त पड़ते हैं। जेकर इनका तथा
ईश्वर तथा इन के नियमों का कत्ता कोई न होगा, तो
ये नियम कभी न बनेगे क्योंकि जड़
पदार्थों में तो मिलने वा जुड़ होने की यथावत् सामर्थ्य

इ यह पञ्चाभा भाषा का शब्द है। इस का अर्थ अर्द्धविदग्ध-
द्वार उधर का दो गार बा। मुन मुना का अपने आप को पन्ति
मानन घाना शता है।

नहीं: इस हेतु से ईश्वर जगत्कर्त्ता अवश्य होना चाहिये ।

सिद्धान्ती:—जगत्कर्त्ता ईश्वर का खंडन तो हम प्रथम ही कर चुके हैं, फिर आप जगत् का कर्त्ता क्योंकर मानते हैं ? अरु जो तुम ने लिखा है कि जगत् के पदार्थों में न्यारे न्यारे स्वभाव दीख पड़ते हैं; इससे ईश्वर की सिद्धि होती है । परन्तु इस कहने से ईश्वर जगत् का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्व पदार्थों में अनंत शक्तियां हैं । सो अपनी अपनी शक्तियों से सर्व पदार्थ अपने अपने कार्य को करते हैं । इन के मिलने में एक तो काल, दूसरा पदार्थ का स्वभाव, तीसरी नियति, चौथा जीवों का कर्म, पांचवां उन का पुरुषार्थ—उद्यम, ये पांच निमित्त हैं । इन पूर्वोक्त पांचों निमित्तों के बिना और कोई भी निमित्त नहीं है । इन पांचों का स्वरूप आगे चल कर लिखेंगे ।

तथा प्रत्यक्ष में भी इन पांचों के निमित्त से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, जैसे बीजांकुर । जब बीज बोया जाता है, तब काल—समय भी अनुकूल होना चाहिये, अरु बीज, जल, पृथिवी, इत्यादिकों का स्वभाव भी अवश्य होना चाहिये । तथा नियति [जो जो पदार्थों का स्वभाव है, तिन पदार्थों का तथा तथा जो परिणामन होता है, तिस का नाम नियति है] कारण है । तथा अष्टविध कर्म भी कारण है, तथा पुरुषार्थ—जीवों का उद्यम भी कारण है । ए पांचों वस्तु अनादि है किसी ने भी इन को रचा नहीं

है, क्योंकि जो जो वस्तु का स्वभाव है, सो सो सर्व अनादि काल से है । जेकर वस्तु में अपना अपना स्वभाव न होवेगा, तब तो कोई भी वस्तु सद्रूप न रहेगी किंतु सर्व वस्तु रागद्वेषादिसत् हो जायगी । अरु जो पृथिवी, आकाश, सूय चद्रमा, आदि पदार्थ प्रत्यक्ष दीप्त पड़ते हैं, सो इसी तरे अनादि रूप से सिद्ध हैं । अरु पृथ्वी पर जो जो रचना दीपती है, सो सब प्रकाश से तेने ही चली आती है अरु जो जो जगत्के नियम हैं, वे सर्व इन उक्त पाँचों निमित्तों के बिना नहीं हो सकते । इस वास्ते सर्व पदार्थ अपने अपने नियम में हैं । जेकर तुम द्रव्य की शक्ति को ईश्वर मान लोगे, तब तो हमारी कुछ हानि नहीं, क्योंकि हम द्रव्य की अनादि शक्ति का ही नाम ईश्वर रख लेंगे । अरु यदि तुम द्रव्य की अनादि शक्ति को ईश्वर मान लोगे, तब तो तुमारा हमारा विवाद ही दूर हो जावेगा । तथा तुम ने जो यह कहा है कि जड़ में यथावत् मिलने की शक्ति नहीं है, सो तुमारा यह कहना भी मिथ्या है क्योंकि जगत् में अनेक तरे के जड़ पदार्थ अपने आप ही इन पूर्वोक्त पाँच निमित्तों से आपस में मिल जाते हैं । जैसे सूय की किरणें जय यादलों में पड़ती हैं, तब इन्द्रधनुष बन जाता है । तथा सध्या, पान्च घण्टे के बादलों की बनी हुई घटा, चद्रमा और सूर्य के गिरद बुगडल, आकाश में पवनो के मिलने से जब, और अग्नि आदि पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं । तथा

पूर्वोक्त पांचों निमित्तों से वर्ण के द्वारा अनेक प्रकार के घास तृणादि, अनेक प्रकार की वनस्पति, तथा अनेक प्रकार के कीट पतंग प्रमुख जीव उत्पन्न हो जाते हैं । परन्तु पांचों निमित्तों के बिना किसी वस्तु को बनाता हुआ अन्य कोई ईश्वर नहीं दिखाई देता; जरा पक्षपात छोड़ और विचार कर के देखो कि, ईश्वर जगत् का कर्त्ता किस तरें से हो सकता है ? क्योंकि पृथ्वी, आकाश, चन्द्र, सूर्य, इत्यादिक तो द्रव्यार्थिक नय के मत से अनादि हैं, फिर इन के वास्ते पूछना कि यह किस ने बनाये हैं ? कितने आश्चर्य की बात है ? और यदि ऐसा ही है, तो फिर हम पूछते हैं, कि ईश्वर किस ने बनाया ? जेकर कहो कि ईश्वर तो किसी ने नहीं बनाया, वो तो अनादि से ही बना बनाया है । तो फिर पृथ्वी प्रमुख कितनेक पदार्थ भी अनादि से ही बने बनाये हैं, ऐसे मानने में क्यों लज्जा करते हो ?

प्रतिवादी:—जो स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं, उनके मत में यह दोष आवेगे । जेकर यह पृथिवी स्वभाव से ही होती, तो इस का कर्त्ता और नियन्ता कोई न होता, तथा पृथिवी से भिन्न दस कोस पर अन्तरिक्ष में दूसरी पृथिवी भी आप से आप बन जाती, परन्तु आज तक नहीं बनी । इस से जाना जाता है, कि ईश्वर ही पृथिवी आदि का कर्त्ता है ।

सिद्धान्ती.—तुम को कुछ विचार है, वा नहीं ? जे कर

है, तो पूर्वोक्त तुमारा कहना अयुक्त है क्योंकि हम तो यह कहते हैं, कि पृथिवी आदिक अनादि हैं—किसी ने बनाये नहीं और तुम कहते हो कि आकाश में दस कोस के अन्तर में दूसरी पृथिवी क्यों नहीं बन जाती ? अथ तुम ही विचारो कि तुमारा यह प्रश्न मूर्खताई का है, या बुद्धिमानी का ? तथा इस प्रश्न के उत्तर में जो कोई तुम से पूछे, कि ईश्वर यदि स्वभाव से बना होये, तो ईश्वर से अलग दूसरा ईश्वर क्यों नहीं उत्पन्न होता ? जे कर कहो कि ईश्वर तो अनादि है, वो क्योंकर नया दूसरा ईश्वर बन जाये ? तो इस तरह हम भी कह सकत हैं कि पृथिवी अनादि है, नवीन नहीं बनती । ता फिर दस कोस के अन्दरे आकाश में क्योंकर बन जाये ?

प्रतिवादी —जे कर आप से आप ही वस्तु बनती होये, तो सब परमाणु एकडे क्यों नहीं मिल जाते ? अथवा एक एक होकर बिखर क्यों नहीं जाते ?

सिद्धांती —ये जड परमाणु हमारी ही आत्मा में नहीं चलते, जिस से कि हमारे कहे से एकडे हाकर एक रूप हो जायें, अथवा एक एक होकर बिखर जायें । किन्तु पूर्वोक्त पांच निमित्त जहा पर मिलने के होंगे, तथा मिल जायेंगे, और जहा पर बिखरने के होंगे तथा बिखर जायेंगे अर्थात् नहीं मिलेंगे ।

प्रतिवादी —सर्व परमाणुओं के एकत्र मिलने के पांच निमित्त क्यों नहीं मिलते ?

सिद्धान्ती:—इस अनादि संसार की नियति रूप जो मर्यादा है, वो कदापि अन्यथा नहीं होती, जे कर हो जावे, तो संसार में जितने जीव जन्म लेते हैं, सो सर्व, स्त्रियों वा पुरुषों के ही रूप से क्यों नहीं उत्पन्न होते ? जेकर कहोगे कि उनके जैसे जैसे कर्म थे, वैसा वैसा ही उन को फल मिला है, इस वास्ते एक स्त्री आदिक स्वरूप से उत्पन्न नहीं होते ? तब हम पूछते हैं, कि सर्व जीवों ने स्त्री होने के वा पुरुष होने के न्यारे न्यारे कर्म क्यों करे ? एक ही सरीखे कर्म क्यों नहीं करे ? जेकर कहो कि संसार में यही सनातन रीति है, कि सर्व जीव एक सरीखे कर्म कदापि नहीं करते । तबतो परमाणुओं में भी यही सनातन स्वभाव है, कि सब एकडे नहीं होते, तथा एक एक होकर बिखर भी नहीं जाते । तथा यह तुमारा ईश्वर जो जगत् को रचता है, सो तुमारे कहने के अनुसार आगे अनन्त बार सृष्टियों को रच चुका है, अरु एक एक जीव को अशुभ कर्मों का फल भी अनन्त बार दे चुका है, तो भी वो जीव आज ताँई पाप करते ही चले जाते हैं, तो फिर दण्ड देने से ईश्वर को क्या लाभ हुआ ? जो कि अनन्त काल से इसी विडम्बना में फंसा चला आ रहा है ? तथा तुम यह तो बताओ कि ईश्वर को सृष्टि रचने से क्या प्रयोजन था ?

प्रतिवादी:—ईश्वर को सृष्टि नहीं रचने का क्या प्रयोजन था ?

सिद्धान्ती.—वाह रे बड़ड़े के बाबा ! यह तूने अच्छा

उत्तर दिया । क्या तुमारे इस उत्तर को सुन कर विद्वान् लोग तुमारा उपहास न करेंगे ? ईश्वर जेकर सृष्टि को रचे, तो उस की ईश्वरता ही नष्ट हो जाये, यह वृत्तांत ऊपर अच्छी तरह से लिख आये हैं ।

प्रतिगर्दी—ईश्वर की जो सब शक्तियाँ हैं, सो सब अपना अपना कार्य करती हैं, जैसे आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, तैसे ही जो ईश्वर में रचनाशक्ति है, सो रचने में ही सफल होती है, इस वास्ते जगत् रचता है ।

विद्वानी—जब तुमने ईश्वर को सर्वशक्तिमान् माना तब तो ईश्वर की सब शक्तियाँ सफल होनी चाहिये, यथा ईश्वर—१ एक सुन्दर पुष्प का रूप रच कर सब जगत् की सुन्दर सुन्दर स्त्रियों से भाग करे २ चोर बन कर चोरी करे, ३ विग्रहास धातीपना करे, ४ जीव हत्या करे, ५ भूठ बोले, ६ अयाय करे, ७ अयतार लेकर गोपियों से कल्लोल करे ८ कुब्जा से भोग करे, ९ दूसरे की भाग को भगा कर ले जाये, १० सिर पर जटा रखे ११ तीन भाग बनाये, १२ तैल के ऊपर चढ़े १३ तन में विभूति लगावे, १४ स्त्री को वामाग में रखे, १५ किसी मुनि के आगे नगा हो कर नाचे, १६ किसी को घर देवे, १७ किसी को शाप देये, इसी तरह १८ चार मुख बना के एक स्त्री रखे, १९ अपनी पुत्री से भोग करे, २० सप्राप्त करे, २१ स्त्री को कोई चोर चुरा ले जावे, तो पीछे उस स्त्री के

वास्ते रोता फिरे, २२. एक अपना भाई बनावे, उस को जब संग्राम में कोई शस्त्र लगे, तब भाई के दुःख से बहुत रोवे, २३. अपने आपको तो अज्ञानी समझे, २४. भाई की चिकित्सा के वास्ते वैद्य को बुलावे, २५. सब कुछ खावे, २६. सब कुछ पीवे, २७. नाचे, २८. क्रूदे, २९. रोवे, ३०. पीटे, पीछे से ३१. निर्मल, ३२. ज्योति.स्वरूप, ३३. निरहंकार, ३४. सर्वव्यापक बन बैठे, इत्यादिक पूर्वोक्त शक्तियां ईश्वर में हैं वा नहीं ? जेकर है तो इतने पूर्वोक्त सब काम ईश्वर को करने पड़ेंगे । जेकर न करेगा, तब तो ईश्वर की सर्व शक्तियां सफल नहीं होवेंगी । और ईश्वर महा दु.खी हो जावेगा । क्यों कि जिस ने नेत्र तो पाये है, अरु देखना उस को मिले नहीं, तो वो कितना दु.खी होता है, यह सब कोई जानता है । जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त अयोग्य शक्तियां ईश्वर में नहीं हैं, तब तो सर्व शक्तिमान् ईश्वर है, ऐसे कदापि न कहना चाहिये । जेकर कहो कि योग्य शक्तियों की अपेक्षा से हम सर्व शक्तिमान् मानते हैं, तब तो जगत् रचने वाली शक्ति को भी अयोग्य ही मानो । यह भी परमात्मा में नहीं है । इस शक्ति की अयोग्यता के विषय ऊपर लिख आये हैं, तथा हे भव्य ! जब ईश्वर ने प्रथम ही सृष्टि रची थी, तब स्त्री पुरुषादि तो थे नहीं, तब माता पिता के बिना ये मनुष्य क्यों कर उत्पन्न हुये होंगे ?

प्रतिवादीः—जब ईश्वर ने सृष्टि रची थी, तब ही बहुत से पुरुष, अरु स्त्री, बिना ही माता पिता के रच दिये गये

थे । उनके आगे फिर गर्भ से उत्पन्न होने लगे ।

सिद्धांती—यह अप्रामाणिक कहना कोई भी विद्वान् नहीं मानेगा, क्योंकि माता पिता के बिना कभी पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकता । जे कर ईश्वर ने प्रथम माता पिता के बिना ही पुरुष स्त्री उत्पन्न कर दिये थे, तो अब भी घड़े घड़ाये, बने बनाये स्त्री पुरुष क्यों नहीं भेज देता ? गर्भ धारण कराना, स्त्री पुरुष का मैथुन कराना, गर्भपास का दुःख भोगाना, योनि यत्र द्वारा खँच के निकालना, इत्यादि सब कुछ वह कहाँ को देता है ? अनन्त धार ईश्वर ने सृष्टि रची, अब अनन्तवार प्रलय करी, तब तो ईश्वर थका नहीं, तो क्या मनुष्यों ही के बनाने से उस को थकेवा चढ़ गया ? जो कि अब घो घड़े घड़ाये, बने बनाये, नहीं भेज सकता ? यह कभी नहीं हो सकता, कि माता पिता के बिना पुत्र उत्पन्न हो जाये । इस हेतु मे भी जगत् का प्रवाह अनादि काल से इसी तरें तारतम्य रूप से चला आता सिद्ध होता है ।

प्रतिपादी—जे कर ईश्वर सर्व वस्तु का कर्त्ता न होवे, अब जीव ही कर्त्ता होवे, तब तो जीव आपही शरीर धारण कर लेवेगा, अब शरीर को बदे भी नहीं छोड़ेगा, अब अपने आप को जो अच्छा लगेगा सो करेगा । फिर तो कभी मरेगा नहीं ।

सिद्धान्ती—जो तुमने कहा है, सो सब कर्मों के धरा है, जीव के अधीन नहीं । जे कर कहो कि कर्म भी तो जीव

ने ही करे थे, तब जीव ने क्यों अशुभ कर्म करे? क्योंकि कोई भी अपना बुरा करने में नहीं है। इस का उत्तर तो ऊपर दे दिया गया है, परंतु तुमारी समझ थोड़ी है, इस वास्ते नहीं समझे। जीवों की शुभ अशुभ जो जो अवस्था है, सो सर्व कर्मों का फल है। तथा जीव जो है, सो कर्म करने में तो प्रायः स्वतन्त्र ही है, परन्तु फल भोगने में स्ववश नहीं। क्योंकि जैसे कोई जीव धनुष से तीर चलाने में तो स्वतंत्र है, परन्तु उस चले हुए तीर को पकड़ने में समर्थ नहीं। तथा कोई जीव विप के खाने में तो स्ववश है, परन्तु उस विप के वेग को रोकने में वह समर्थ नहीं। ऐसे ही जीव कर्म तो स्वतंत्रता से प्रायः करता है, परन्तु फल भोगने में जीव परवश है। जैसे वर्तमान समय में रेल और तार को जीवों ने ही बनाया है, तथा वो ही उस को चलाते हैं। परन्तु उस चलती हुई रेल तथा तार के वेग को [जितना चिर उस कल-यंत्र की प्रेरणा शक्ति नहीं हटती, उतना चिर] कोई जीव नहीं रोक सकता। ऐसे ही कर्मफल के वेग को रोकने में जीव भी समर्थ नहीं है। तथा जीव को भवांतर मे कौन ले जाता है? तथा जीव के शरीर की रचना कौन करता है? आंखों के नाना प्रकार के रंग बरंग पड़दे तथा हाड़, चाम, लोह, वीर्य, इत्यादि की रचना कौन करता है? इसका पूर्ण स्वरूप, जहां पर कर्म की १४८ प्रकृतियों का स्वरूप लिखेंगे, तहां से जान लेना। इस वास्ते जगत्

का कृत्ता ईश्वर किन्ती तरे भी सिद्ध नहीं होता । विशेष करने जगत्कर्त्ता ईश्वर का खडन नेमना होवे, तो सम्प्रतिपक्ष, छादयमारनयनम् स्याद्वादस्ताकर, अने कानजयपताका, शारत्रयानासमुच्चय—स्याद्वादकल्पलता स्याद्वादमजरी, स्याद्वादस्ताकराग्रनारिका, मृद्वृताग, नदी-निदान, गग्रहस्मोमहामाप्य, प्रमाणसमुच्चय, प्रमाणपरोक्षा, प्रमाणमामाना, आप्यमामासा, प्रमेयकमलमार्तंड, याया घतार, धमसग्रहणी तरंगयमाप्य टीका, यद्दरासमुच्चय, इत्यादि जैनमत के ग्रंथ नेम लेने इस वास्ते जो कामी मोधी, छली, धूर्त, परखी, स्वस्त्री का गमन करने वाला, नाचने वाला, गाने रजाने वाला रोने पीटने वाला, भस्म लगाने वाला, माला जपने वाला, सग्राम करने वाला, तथा उमर आदिक राजे रजाने वाला, उर वा चाप के देने वाला, धिना प्रयोजन अनेक प्रकार के हथों में फसने वाला, इत्यादिक जो अठारह दूषणों सहित है, सो कुत्रेय है । उस को ईश्वर मानना सोई मिथ्यात्व है । इन कुत्रेयों को मानने वाले कि पत्यर की नाया पर बैठ हुए हैं । यह लिखने का प्रयोजन मात्र इतना ही है कि कुत्रेय को कदे भी अर्हंत सगवन परमेश्वर करके नहीं मानना ।

इति श्रीतपागच्छायमुनि श्रीबुद्धिर्विजय शिष्य मुनि

आनन्दाविजय आत्मारामविरचते जैनतत्त्वादेश

द्वितीय परिच्छेद संपूर्ण

तृतीय परिच्छेद

अब तीसरे परिच्छेद में गुरुतत्त्व का स्वरूप लिखते हैं:—

महाव्रतधरा धीरा, भैक्षमात्रोपजीविनः ।

सामायिकस्था धर्मोप-देशका गुरवो मताः ॥

[यो० शा०. प्र० २ श्लो. ८]

अर्थ:—अहिसादि पांच महाव्रत का धारणे-पालने वाला

होवे.अरु जब आपदा आ पड़े, तब धीरता-

गुरु का साहसिकपना रखे-अपने जो व्रत हैं, तिनको

स्वरूप दूषण लगा के कलंकित न करे, तथा वेतालीस

दूषण रहित भिक्षावृत्ति-माधुकरीवृत्ति करी,

अपने चारित्रधर्म तथा शरीर के निर्वाह वास्ते भोजन करे,

भोजन भी पूरा पेट भर कर न करे, भोजन के वास्ते अन्न,

पान रात्रि को न रखे, तथा धर्म साधन के उपकरणों को

वर्ज के और कुछ भी संग्रह न करे, तथा धन, धान्य, सुवर्ण,

रूपा, मणि, मोती. प्रवालादि कोई परिग्रह पास में न रखे ।

तथा राग, द्वेष के परिणाम से रहित, मध्यस्थ वृत्ति हो कर,

सदा वृत्त, तथा धर्मोपदेशक—जीवों के उद्धार वास्ते सम्यग्

ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप धर्म का परमेश्वर, अर्हंत, भगवंत

ने स्याद्वाद-अनेकांतरूप से निरूपण किया है: उस धर्म

का भव्य जीवों के ताँई उपदेश करे, किन्तु ज्योतिष शास्त्र,

अष्ट प्रकार का निमित्त शास्त्र, तथा वैश्वक शास्त्र धन उत्पन्न करने का शास्त्र, राज सेवा आदिक अनेक शास्त्र, जिन से कि धर्म को बाधा पहुँचे, तिन का उपदेशक न होवे। क्यों कि लौकिक जो शास्त्र हैं, सो तो बुद्धिमान् पुरुष वत्तमान में भी बहुत सोचते हैं। तथा नवीन नवीन अनेक सासारिक विद्या के पुस्तक बनाते हुए चले जाते हैं। तथा अङ्गरेजों की बुद्धि को देख कर बहुत से इस देश के लोक भी सासारिक विद्या में निपुण होते चले जाते हैं। इस वास्ते साधु को धर्मोपदेश ही करना चाहिये, क्योंकि धर्म ही जीवों को प्राप्त होना कठिन है। गुरु के ऐसे लक्षण जैन मत में हैं।

तथा प्रथम जो पाच महाव्रत साधु को धारण कहें हैं, सो कौन से वे पाच महाव्रत हैं? सो कहते हैं —

अहिंसासूतास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा ।

पचभिः पचमिर्युक्ता भावनाभिर्निमुक्तये ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० १६]

अर्थ — १ अहिंसा-जीवदया, २ सूनुन-सत्य धोखना
 ३ अस्तेय-लेने योग्य वस्तु को बिना दिये न
 पाच महाव्रत लेना, ४ ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचर्य का पालना, ५
 का स्वरूप अपरिग्रह-सर्वप्रकार के परिग्रह का त्याग,
 इन पाँचों को महाव्रत कहते हैं। तथा इन
 पाच महाव्रतों में एक एक महाव्रत की पाँच पाँच भावना

हैं। यह पांच महाव्रत अरु पच्चीस भावना, इन का पालना मोक्ष के वास्ते है:—

अब इन पांचों महाव्रतों में से प्रथम महाव्रत का स्वरूप लिखते हैं:—

न यत् प्रमादयोगेन, जीवितव्यपरोपणम् ।

त्रसानां स्थावराणां च, तदहिंसाव्रतं मतम् ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २०]

अर्थ:—त्रस-द्वीन्द्रियादिक जीव, अरु स्थावर-१. पृथ्वी-काया २. अप्काया, ३. अग्निकाया, ४. वायुकाया, ५. वनस्पतिकाया, इन सर्व पूर्वोक्त जीवों को प्रमाद वश हो कर मारे नहीं अर्थात् प्रमाद—राग, द्वेष, असावधानपना, अज्ञान, मन वचन काया का चंचलपना, धर्म के विषे अनादर, इत्यादि के वश हो कर जो जीवों के प्राणों का अतिपात-विनाश करना, उस के त्याग का नाम अहिंसा व्रत है ।

अब दूसरे महाव्रत का स्वरूप लिखते हैं:—

प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं, सनृतव्रतमुच्यते ।

तत्तथ्यमपि नो तथ्यमप्रियं चाहितं च यत् ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २१]

अर्थ:—जिस वचन के सुनने से दूसरा जीव हर्ष पावे, तिस वचन को प्रिय वचन कहिये, तथा जो वचन जीवों को

पथ्यकारां होत्रे-परिणाम में सुन्दर होत्रे-एतावता जिम् वचन से जीव का आगे को बहुत सुधार होवे, तथा जो वचन सत्य होत्रे, ऐसा जो वचन गोलना, सो सूत्रतः कहिये । इस धत के बिपे कछुक विशेष लिखते हैं । जो वचन व्यवहार में चाहे सत्य ही होवे, परन्तु जो अगले-दूसरे जीव को दुःखदायी होवे, ऐसा वचन न गोलें, जैसे काण्ये को काणा कहना, चोर को चोर कहना, कुष्ठी को कुष्ठी कहना, इत्यादिक जो वचन दूसरे को दुःखदायी होय, सो न गोलें । तथा जो वचन जीवों को आगे अनर्थ का हेतु होत्रे, वसुराजायत, सो भी न गोलें । जेकर यह पूर्वोक्त दोनों वचन साधु गोलें, तब तो उस के सूत्रतः में कलक लग जाये, क्यों कि यह दोनों वचन भूठ ही में गिने हैं ।

अथ तीसरा महाप्रत लिखते हैं —

अनादानमदत्तस्या-स्तेयप्रतमुटीरितम् ।

गह्वा प्राणा नृणामर्था, हरता त इता द्वि ते ॥

[यो० शा० प्र० १ श्लो० २२]

अर्थ —अदत्त मालिक के बिना दिये ले लेना, तिस का जो नियम अर्थात् त्याग है, सो अस्तेयप्रत कहिये, अचौर्यप्रत इसी का नामांतर है । यह अदत्तादान चार प्रकार का है—१ जो साधु के लेने योग्य—अचित्त (जीव रहित) वस्तु अर्थात् आहार, वृण, काष्ठ, पाषाणादि वस्तु

को स्वामी के बिना पूछे ले लेना, सो स्वामी अदत्त है। २ कोई पुरुष अपने भेड़, बकरी, गौ प्रमुख जीव को मूल्य लेकर किसी हिसक प्राणी के पास बेच देवे अथवा बिना मूल्य ही दे देवे सो जीव अदत्त है। क्योंकि यद्यपि लेने वाले ने तो बदले की वस्तु देकर ही उस जीव को लिया है, परन्तु जीवने अपनी इच्छा से अपना शरीर नहीं दिया, इस वास्ते यह जीव अदत्त है। ३. जो जो वस्तु—आधाकर्मादिक आहार, अचित्त-जीव रहित भी है, अरु दीनी भी उस वस्तु के स्वामी ने है, परन्तु तीर्थंकर भगवंत ने निषेध करी है, फिर जो उस वस्तु को ले लेना, सो तीर्थंकर अदत्त। ४ वस्त्र आहारादिक वस्तु निर्दोष है, अरु उस वस्तु के स्वामी ने वो दीनी है, अरु तीर्थंकर भगवंत ने निषेध भी नहीं करी है, परन्तु गुरु की आज्ञा के बिना उस वस्तु को जो ले लेना, सो गुरु अदत्त। इस महाव्रत मे ए चार प्रकार का अदत्त न लेना। जितने व्रत नियम हैं, वे सर्व अहिंसाव्रत की रक्षा वास्ते बाड़ के समान हैं। यह पूर्वोक्त तीसरे व्रत का जो पालन है, सो अहिंसाव्रत ही की रक्षा करना है। अरु जो तीसरा महाव्रत न पाले तो अहिंसा व्रत को दूषण लगे है। यही बात कहते हैं। “वाह्याः प्राणा नृणामर्थो”—यह अर्थ-लक्ष्मी जो है सो मनुष्यों के बाहिरले प्राण हैं। जब कोई किसी की चोरी करता है तो निश्चय कर के वो उस के प्राणों ही का नाश करता है। इसी हेतु से चोरी करना महा

पाप है। सब प्रकार की चोरी का जो त्याग करना है, इसी का नाम अदत्ताग्नि त्यागरूप महाव्रत है।

अथ चौथे महाव्रत का स्वरूप लिखते हैं —

दिव्योदारिककामाना कृतानुमतिकारितै ।

मनोवाक्यतस्त्यागो ब्रह्माण्डगग मतम् ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २३]

अर्थ — दिव्य-भेदता के ध्वनित शरीर सम्बन्धी जो काम भोग, अथ औदारिक-तिर्यच और मनुष्य के शरीर सम्बन्धी जो कामभोग एतावता ध्वनित शरीर अथ औदारिक शरीर, ए दोनों के द्वारा विषय सेवन करना, और दूसरे से विषय सेवन करवाना, जो विषय सेवन करे उस को अच्छा जानना ए छ भेद मन करके, छ ध्वनित करके, अथ छ काया करके, एव अठारह प्रकार का जो मैथुन, तिस के सेवन का जो त्याग करना, उस को ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं।

अथ पाचवा महाव्रत लिखते हैं —

सर्वभात्रेषु मूर्च्छायास्त्याग स्यादपरिग्रह ।

यदि सत्स्वपि जायेत, मूर्च्छाया चित्तविप्लव ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २४]

अर्थ — सर्व-सम्पूर्ण जो भाव पदार्थ-द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप वस्तु, तिस विषे जो भ्रूया-ममत्व-मोह तिसका जो त्याग, तिसका नाम अपरिग्रह व्रत कहिये। परन्तु जिस का

पदार्थों पर ममत्व है, उस के पास अपने शरीर के बिना दूसरी कोई भी वस्तु नहीं, तो भी तिस को निष्परिग्रही—परिग्रह-रहित नहीं कह सकते। किंतु जिस की मूर्च्छा—ममत्व सर्व वस्तु से हट जावे, उसी को निष्परिग्रह व्रत वाला कह सकते हैं। क्योंकि जिस के पास कोई वस्तु नहीं, अरु अनहोई वस्तु की जिस को चाहना लग रही है वो त्यागी नहीं। जेकर ज्ञान द्वारा मूर्च्छा के त्यागे बिना ही त्यागी हो जावे, तब तो कुत्ते अरु गधे को भी त्यागी होना चाहिये। अरु जो पुरुष ममत्व रहित है, सो निष्परिग्रही है, चाहे उस के पास धर्म साधन के कितनेक उपकरण भी हैं, तो भी मूर्च्छा के न होने से वो परिग्रह वाला नहीं।

अब प्रत्येक महाव्रत की जो पांच पांच भावना हैं, तिन का स्वरूप लिखते हैं:—

भावनाभिर्भावितानि, पंचभिः पंचभिः क्रमात् ।

महाव्रतानि नो कस्य, साधयंत्यव्ययं पदम् ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २५]

अर्थ.—यह जो पांच महाव्रतों की पच्चीस भावना हैं, सो यदि कोई इन भावना करके अपने अपने पच्चीस भावनाएं महाव्रत को रंजित-वासित करे, एतावता पांच पांच भावना पूर्वक अखंड महाव्रत पाले, तो ऐसा

कोई जोव नहीं है, जिस को प महावन मोक्षपद में न पहुँचा दें ।

अथ प्रथम महाव्रत की पाच भावना लिखते हैं —

मनोगुप्त्येपणादाने-र्याभि समितिभि' मदा ।

दृष्टान्नपानग्रहणे नाहिंसा भावयेत्सुधी ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २६]

अर्थ — १ मनोगुप्ति मन को पाप के काम में न प्रयत्नाये, किंतु पाप के काम से अपने मन को हटा लेवे । जेकर पाप के काम में मन को प्रयत्नाये, तो चाहे ग्राह्य वृत्ति करके हिंसा नहीं भी करता, तो भी प्रसन्नचन्द्र राजर्षि की तरे सातमी नरक में जाने योग्य कम उत्पन्न कर लेता है । इस वास्ते मुनि को मनोगुप्ति अवश्य रखनी चाहिये ।

२ एयणासमिति-चार प्रकार की आहारादिक वस्तु आधाकर्मादिक बेतालीस दूषण से रहित लेवे । बेतालीस दूषण का पूरा स्वरूप देयना होवे, तो पिंडनियुक्ति शास्त्र ७००० श्लोक प्रमाण है, सो देख लेना । ३ आदाननिक्षेप-जो कुछ पात्र, दण्ड फलक प्रमुख लेना पड़े, तथा भूमिका के ऊपर रखना पड़े, तब प्रथम नेत्रों से देख लेना, पीछे रजोहरण करके पूज लेना, पीछे से लेना और यज्ञ से रखना । क्योंकि मिच्छु सर्पादिक अनेक जहरी जीव जेकर उस उपकरण के ऊपर बैठे होवें, तब तो काट लावें अरु दूसरा कोई विचारा

अनाथ जीव बैठा होवे, तो हाथ के स्पर्श से मर जावे, तब तो जीव हत्या का पाप लगे, इस वास्ते जो काम करना, सो यत्न पूर्वक करना । ४. ईर्यासमिति-जब चलने का काम पड़े, तब अपनी आंखों से चार हाथ प्रमाण धरती देख कर चले । जो कोई नीचा देख कर चलता है, उस को इस लोक में भी कितनेक गुण प्राप्त हो जाते हैं । प्रथम तो पग को ठोकर नहीं लगती, दूसरे जिस के परिग्रह का त्याग न होवे, उस को गिरा पड़ा पैसा, रूपक, आदि मिल जावे, तीसरे लोक में यह भला मनुष्य है, किसी की बहू बेटी को देखता नहीं, ऐसा प्रसिद्ध हो जाता है, चौथे जीव की रक्षा करने से धर्म की प्राप्ति होती है । ५. दृष्टान्नपानग्रहण-जो अन्न, पानी साधु लेवे, सो प्रकाश वाली जगा से लेवे, अन्धकार वाली जगा से न लेवे, क्यों कि अंधकार वाली जगा में एक तो जीव दीख नहीं पड़ता, और दूसरे सांप बिच्छु के काटने का डर रहता है । तथा गृहस्थ का कोई आभूषण प्रमुख जाता रहे तब उस के मन में शंका उत्पन्न हो जावे, कि क्या जाने अंधेरे में साधु ही ले गया होगा । तथा अंधेरे में, सुन्दर साधु को देख कर कदाचित् कोई उत्कट विकार वाली स्त्री लिपट जाये, अरु कदाचित् उस वक्त कोई दूसरा देखता होवे, तो धर्म की बड़ी निंदा होवे । तथा साधु का ही मन अन्धेरे में स्त्री को देख कर बिगड़ जावे, साधु स्त्री को पकड़ लेवे, स्त्री पुकार कर देवे, तब धर्म की बड़ी हानि होवे,

और साधुओं पर गृहस्थों की अप्रीति हो जाये । इस वास्ते अपने की जगा से साधु अन्नादिक न लेये ।

अब दूसरे महाव्रत का पांच भावना लिखते हैं —

हास्यलोभभयक्रोध-प्रत्याख्यानं निरंतरम् ।

आलोच्य भाषणेनापि, भावयेत्समृत्त त्रतम् ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २७]

अर्थ — १ हास्यप्रत्याख्यान—किसी की हासी न करे—हासी का त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष किसी को हासी करेगा, वो अवश्य झूठ बोलेगा । तथा पर की जो हासी करनी है, सो किसी वक्त बड़ अनर्थ का कारण हो जाती है । श्री हेमचन्द्र सूरिकृत रामायण में लिखा है, कि रावण की बहिन शूर्पणखा की श्री रामचन्द्र और लक्ष्मण जी ने हासी करी, तब शूर्पणखा ने क्रुद्ध हो कर अपने भाई रावण के पास जा कर सीता का वधन करा । फिर रावण सीता को हर कर ले गया, तब इन में बड़ा सप्राम दुःखा, जिस की आज ताई लोक नकल बनाते हैं । विचार किया जाये तो इस सारी रामायण का निमित्त शूर्पणखा की हासी है । २ लोभप्रत्याख्यान—लोभ का त्याग करना, क्योंकि जो लोभी होगा सो अवश्य अपने लोभ के वास्ते झूठ बोलेगा, यह बात सब लोगों में प्रसिद्ध ही है । ३ भयप्रत्याख्यान—भय न करना, क्योंकि भयवत

पुरुष भी भूठ बोल देता है । ४. क्रोध प्रत्याख्यान—क्रोध का त्याग करना, क्योंकि जो पुरुष क्रोध के बश होगा, वो दूसरों के हुए अनहुए दूषण जरूर बोलेगा । ५. विचार पूर्वक भाषण [अनुवीचि भाषण]—प्रथम मन में विचार कर लेवे, अरु पीछे से बोले; क्योंकि जो विचार करे बिना बोलेगा वो अवश्य भूठ बोलेगा ।

अब तीसरे महाव्रत की पांच भावना लिखते हैं.—

आलोच्यावग्रहयाच्चा—भीक्ष्णावग्रहयाचनम् ।

एतावन्मात्रमेवैत—दित्यवग्रहधारणम् ॥

समानधार्मिकेभ्यश्च, तथावग्रहयाचनम् ।

अनुज्ञापितपानान्ना—सनमस्तेयभावना ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २८, २९]

अर्थ:—१. जिस मकान में साधु ने ठहरना होवे, प्रथम उस मकान के स्वामी की आज्ञा लेनी अर्थात् घर का स्वामी यही है, ऐसा जान कर आज्ञा लेनी । जेकर स्वामी की आज्ञा के बिना रहे, तो चोरी का दोष लगे अरु कदाचित् घर का स्वामी क्रोध करके साधु को वहां से निकाल देवे, तो साधु रात्रि में कहां जावे ? इत्यादि अनेक क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं, इस वास्ते मकान के स्वामी की आज्ञा लेकर उस के मकान में रहना । २. उपाश्रय के स्वामी की बार बार आज्ञा लेनी, क्योंकि कदाचित् कोई साधु रागी

हो जाये, तब जगल-पुरीय, मूत्र करने की जगह जरूर चाहिये । गृहस्वामी की आज्ञा के बिना उस के मकान में मल मूत्र करे, तो चोरी लगे । उपाश्रय की भूमि की मर्यादा करना, जैसे कि इतनी जगह तक हमारे को तुमारी आज्ञा रही । जेकर मर्यादा न कर लेवे तो अधिक भूमि को काम में लाने से चोरी लगती है । ४ समान धर्मी से आज्ञा लेना-कोई समान धर्मी साधु किसी जगह में प्रथम उतर रहा है, पीछे दूसरा साधु जो उस मकान में उतरना चाहे, तो उस प्रथम साधु की आज्ञा लेये, अर उसकी आज्ञा के बिना न रहे । जेकर प्रथम साधु की आज्ञा न लेवे, तो स्वधर्मी अदत्त का दोष लागे । ५ गुरु की आज्ञा लेना-साधु अन्न, पान, वस्त्र, पात्र, और शिष्यादिक जो कुछ भी लेवे, सो सर्व गुरु की आज्ञा से लेये । जेकर गुरु की आज्ञा के बिना भी कोई वस्तु ले लेवे तो उस को गुरु अदत्त का दोष लागे ।

अब चौथे महाव्रत की पात्र भावना लिखते हैं —

स्त्रीपठपुमद्वेष्टा-मनकुड्यातरोज्झनात् ।

सरागस्त्रीकथात्यागात्, प्राग्रतस्मृतिवर्जनात् ॥

स्त्रीरम्यागेक्षणस्वाग-मस्कारपरिवर्जनात् ।

प्रणीतात्यगनत्यागात्, नक्षत्र्यं च भाग्येत् ॥

अर्थ:—१. जिस घर में अथवा भीत के अन्तरे—व्यवधान में देवी अथवा मनुष्य की स्त्री वसे—रहे, अथवा देवांगना वा सामान्य स्त्री की लेप, चित्राम प्रमुख की मूर्ति होवे, तथा षण्ड-नपुंसक (तीसरे वेद वाला) जिस घर में रहता होवे, तथा पशु, गाय, महिषी, घोड़ी, बकरी, भेड़ प्रमुख तिर्यच स्त्री जिस मकान में रहती होवे, तथा जिस मकान में काम सेवन करती स्त्री का शब्द तथा दूसरा कोई मोह उत्पन्न करने का शब्द, तथा आभूषणों का शब्द सुनाई देवे, ऐसे—पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मकान में तथा एक भीत के अन्तरे में साधु न रहे । २. सराग—प्रेम सहित, स्त्री के साथ वार्त्तालाप न करे, अथवा सराग स्त्री के साथ वार्त्ता न करे, तथा स्त्री के देश, जाति, कुल, वेष, भाषा, स्नेह, शृंगार प्रमुख की कथा सर्वथा न करे । क्योंकि जो पुरुष सराग स्त्री के साथ स्नेह सहित कामशास्त्र संयन्धी कथा करेगा, सो अवश्य विकार भाव को प्राप्त होगा, इस वास्ते सराग स्त्री से कथा न करे । ३-दीक्षा लेने से पहिले गृहस्थावस्था में जो स्त्री के साथ काम क्रीडा, वदनचुम्बन, चौरासी कामासनों द्वारा विषय सेवन प्रमुख क्रीडा करी होवे, तिस का मन में कदे भी स्मरण न करना । क्योंकि पूर्व क्रीडास्मरणरूप इंधन से कामाग्नि फिर धुखने लग जाती है । ४ तथा स्त्री के मुख, नयन, स्तन, जघन, होठ प्रमुख अंगों को सराग दृष्टि से नहीं देखना, तथा अपूर्व

विस्मय रस के पूर में मग्न हो कर, आग्र फाड़ कर देखना बर्ज, परन्तु जो राग रहित दृष्टि करी कदाचित् देखने में आ जाये तो दोष नहीं । तथा अपने शरीर का सस्कार करना—स्नान, विलेपन धूप करना, नख, दात, केस, आदि का सुधार करना, कभी सुरमा से विभूषा करनी, इत्यादिक शरीर सम्कार न करे । क्योंकि स्त्री के रमणीक अंग देखने से जैसे दीप सिखा में पतगिया जल जाता है, ऐसे कामी पुरुष भी कामाग्नि में जल जाता है । तथा शरीर जो है, सो सर्व अशुचिता का मूल है, इस का जो शृंगार करना है, सो अज्ञानता है । मलिन वस्तु की कोथली के ऊपर जे कर चन्दन घिस कर लगा दिया जाय, तो क्या वह कोथली चन्दन की हो जायेगी ? यह शरीर अन्त में मरान की राख की एक मुट्ठी बन जायेगा, फिर किस वास्ते इस शरीर की शोभा करने में व्यर्थ काल खोने है ? ५ प्रणीत—स्निग्ध, मधुरादि रस युक्त पदार्थों का अधिक आहार करना, तथा रुखा भोजन भी खूब पेट भर कर करना, ए दोनों ही प्रकार के आहारका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष निरन्तर स्निग्ध, मधुर रस का आहार करेगा, उसके जरूर विकार उत्पन्न होगा, तब तो येदोदय करी घी अवश्य कुरील सेवेगा । अरु रुक्ष भोजन भी प्रमाण से अधिक नहीं करना, क्योंकि अधिक रुक्ष भोजन करने से भी काम उत्पन्न होता है, तथा अधिक खाने से शरीर को पीडा भी उत्पन्न हो जाती है, विरुचिका

प्रमुख रोग हो जाते हैं, इस वास्ते प्रमाण से अधिक भोजन भी न करे। पूर्व पुरुषों ने खाने की मर्यादा ऐसे लिखी है—

* अद्धमसणस्स सव्वजणस्स कुज्जा दवस्स दो भागे ।

वाउपविआरणट्ठा, छव्भायं उणयं कुज्जा ॥

[पिंडनि०. गा० ६५०]

अर्थः—उदर के छ भाग की कल्पना करे, तिन में से तीन भाग तो अन्न से भरने, अरु दो भाग पानी से तथा एक भाग खाली रखना जिस से सुखे सुखे श्वास निश्वास आता रहे ।

अथ पांचवें महाव्रत की पांच भावना लिखते हैं.—

स्पर्शे रसे च गंधे च, रूपे शब्दे च हारिणि ।

पंचस्वितीन्द्रियार्थेषु, गाढं गाढ्यस्य वर्जनम् ॥

एतेष्वेवामनोज्ञेषु, सर्वथा द्वेषवर्जनम् ।

आकिंचन्यव्रतस्यैवं, भावना पंच कीर्तिताः ॥

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० ३२, ३३]

अर्थः—मनोहर स्पर्शादिक पांच विषयों में जो अत्यंत गृद्धिपना, सो वर्जना, अरु अमनोज्ञ स्पर्शादिक पांच विषयों में द्वेष न करना । एवं पूर्वोक्त पांच महाव्रत, अरु पच्चीस

* अद्धमसणस्य सव्यज्जनस्य कुर्यात् द्रवस्य द्वौ भागौ ।

वायुप्रविचारणार्थं षट्भागमूनक कुर्यात् ॥

भायना जिम में होवै, तथा चरण सत्तरी अरु करण सत्तरी करके जो युक्त होवै, सो जन मत में गुरु माना है ।

अथ चरण सत्तरी के सत्तर भेद लिखते हैं —

उय समणधम्म सज्जम, वेयापच्च च उभगुत्ताओ ।

नाणाइतिय तत्र कोहनिग्गहा इड चरणमेय ॥

[अथ० सा०, गा० ७५२]

अथ —अन—पाच प्रकार का, श्रमणधर्म—दश प्रकार का, सयम—सतरा प्रकार का, वेयावृत्त्य—दश प्रकार का, ग्रहचय गुप्ति—नव प्रकार की, ज्ञान, दशन, चरित्र, ए तीन प्रकार का, तप—धारा प्रकार का, निग्रह बोधादिक चार प्रकार का, ए सर्व सत्तर भेद हैं । तिन में से पाच प्रकार के मत का स्वरूप तो ऊपर भायना सहित लिख आये हैं ।

अथ श्रमण धर्म दस प्रकार का लिखते हैं —

एततीय मइव अज्जव मुत्ती तवसज्जमे य वोयव्वे ।

सच्च सोय आकिंचण च वम च जइधम्मो ॥

[अथ० सा०, गा० ५५४]

अथ —' क्षाति—क्षमा करनी, चाहे सामर्थ्य होये, चाहे असामर्थ्य होये, परन्तु दूसरे के दुयचन को दण प्रकार का सह लेने का जो परिणाम-मनोवृत्ति है, यनिधम तिस को क्षमा कहते हैं, अथात् सयथा क्रोध का त्याग क्षमा है । २ मृदु—कोमल अहंकार रहित, तिसका जो भाव वा धर्म, सो मान्य—ऊँचा हो कर

भी अभिमान रहित होना । ३. ऋजु—कहिये मन, वचन, काया करी सरल, तिस का जो भाव वा कर्म, सो आर्जव-मन, वचन, काया की कुटिलता से रहित होना । ४. मुक्ति—बाहिर, अन्दर से तृष्णा का त्याग—लोभ का त्याग । ५. रसादिक धातु अथवा अष्ट प्रकार के कर्म जिस करके तपें, सो तप, वो अनशनादि भेद से वारां प्रकार का है * । ६. संयम—आश्रव की त्यागवृत्ति । ७. सत्य—मृपावाद विरति—भूठ का त्याग । ८. शौच—अपनी संयमवृत्ति में कोई कलंक न लगाना । ९. नहीं है किंचित् मात्र द्रव्य जिस के पास सो अकिंचन, तिस का भाव वा कर्म आकिंचन्य । १०. ब्रह्म—*नवगुप्ति युक्त ब्रह्मचर्य । ए दश प्रकार का यति-धर्म है । तथा मतांतर में दश प्रकार का यतिधर्म ऐसे भी कहते हैं:—

† खंती मुत्ती अज्जव मदव तह लाघवे तवे चेव ।

* इस का उल्लेख मूल ग्रन्थ में ही आगे आ जायगा ।

† उक्त गाथा प्र० सा० की ५५४ गाथा की वृत्ति में मिलती है । गाथा में आये हुए 'लाघव' तथा 'वियाग'—त्याग शब्द का अर्थ वृत्तिकार श्री सिद्धसेन सूरि ने इस प्रकार किया है:—

“लाघवं द्रव्यतोऽल्पोपोधिता भावतो गौरवपरिहारः, त्याग सर्वसङ्गाना विमोचन सयतेभ्यो वस्त्रादिदानं वा”

अर्थात् बाह्य—वस्त्रादि और आभ्यन्तर—रागद्वेषादि उपाधि से रहित होना लाघव कहा जाता है । सर्व प्रकार की आसक्ति से मुक्त होना अथवा सयमशील व्यक्ति को वस्त्रादि देना त्याग माना जाता है ।

मजम चियागऽकिंचण, गोवन्धे उभचेरे य ॥

अर सयम के सतरा भेद लिखते हैं —

पचासरा निरमण, पचिंदियनिग्गहो कमायजओ ।

दण्डत्तयस्स विरई, सत्तरसहा सजमो होड ।

पुढवि दग अगणि मारुय, णस्सड नि ति चउ पणिंदि अज्जीना,

पेहुप्पेहपमज्जण, परिठण मणो वड काए ॥

[प्रव० सा०, गा० ५५५ ५५६]

अर्थ — जिस करक कर्मों का उपाजन किया जाये सो

आश्रय—हिंसा, झूठ, चोरी, अवह्म और

सतरह प्रकार परिग्रह ये पाचों कम बन्ध के हेतु हैं । इन

का समय का त्याग करना पचाश्रयविरमण है ।

स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन

पाच इंद्रियों के स्पर्श आदि जो विषय हैं, उन में आसक्त

न होना—लम्पटता न करनी पचेन्द्रियनिग्रह है । तथा

क्रोध, भान, माया अर लोभ इन चारों को जीतना, इन चारों

के उदय को निष्फल करना, अर जो उदय में न आये तिस

को उत्पन्न नहीं होने देना कपायजय है ।

आत्मा की चाग्नि लक्ष्मी का अपहरण करने वाले दुष्ट-

खोटे मन, वचन और कायाका नाम दण्ड है । सो इन तीनों

* दण्डये—

प्राप्तिरियते अभिरात्मेति दण्डा

दुष्प्रयुक्ता मनोवाक्काया

[प्र० सा० वृत्ति]

को निवृत्ति अर्थात् इन की दुष्ट प्रवृत्ति का त्याग करना त्रिदण्डविरति है । ये सतारां भेद संयम के हैं । अब इस के प्रकारान्तर से सतारां भेद कहते हैं । पुढवि इत्यादि—

१. पृथ्वी, २. उदक, ३. अग्नि, ४. पवन, ५. वनस्पति, ६. द्वीन्द्रिय, ७ त्रीन्द्रिय, ८ चतुरिन्द्रिय, ९. पञ्चेन्द्रिय, इन नव प्रकार के जीवों के, संरम्भ, समारंभ और आरम्भ के करने, कराने अरु अनुमोदने—करते हुए को भला जानने का मन, वचन अरु काया करी त्याग करना अर्थात् इन नव विकल्पों से पूर्वोक्त नव विध जीवों की हिंसा न करनी यह नव प्रकार का जीव संयम हुआ । प्राणी के प्राणों को विनाशने का सङ्कल्प करना संरंभ है, जीव के प्राणों को परिताप देना—पीड़ा देनी समारंभ है, तथा जीवों के प्राण का जो विध्वंस करना सो आरम्भ है * । तथा १० अजीव संयम—जिस अजीव वस्तु के पास रखने से संयम कलंकित हो जावे, [जैसे मांस, मदिरा, सुवर्ण प्रमुख सर्व धातु, मोती आदिक सर्वरत्न, अंकुशादिक सर्व शस्त्र, इत्यादिक अजीव वस्तु के रखने से संयम में कलंक आवे] सो अजीव वस्तु पास न रखनी । परन्तु अजीव वस्तु रूप जो पुस्तक, तथा शरीरोप करणादि है, सो तां प्रतिलेखना—प्रमार्जना पूर्वक यतना से इस काल में रखना, क्योंकि दुःपमादि काल दोष से बुद्धि,

* संकण्णो संरंभो परितावकरो भवे समारंभो ।

आरंभो उद्वञ्चो सुद्धनयाणं तु सव्वे सिं ॥ [प्रव० सा० वृत्तिः]

लम्बी आयु, श्रद्धा, सनेह, उद्यम, धन, ए सर्व हीन हो गये हैं, अरु विद्या कठ रहती नहीं । ११ प्रज्ञासयम—यीज, हरी घास, जीम जन्तु आदि से रहित स्थान को नेत्र से देख कर सोना बैठना, चलना आदि किया करना । अथवा सयम से चलायमान होने वाले साधु को हित बुद्धि करके उपदेश करना । १२ उपेक्षासयम-पाप के व्यापार में प्रवृत्त हुए गृहस्थ को ऐसे उपवेश न करना कि यह काम तुम ऐसे करो तथा पार्श्वस्थादि को [जो साधु की समाचारी से भ्रष्ट हो गये हैं अरु जान बूझ कर अनुचित काम कर रहे हैं तथा किसी के उपदेश को मानने वाले नहीं] उपदेश करने में उदासीनता रखना । १३ प्रमाजना सयम—देगे हुये स्थान से भी यदि वस्त्र पात्रादिक लेने या रखने पड़ें, तब भी प्रथम रजोहरयादिक से प्रमाजन करके पीछे से लेना, रखना, मोना, बैठना करे । १४ परिष्ठापना सयम—भान पानी—गाने पीने की वस्तु, जिस में जीम पड़ गये हों तथा वस्त्र पात्र आदि, जो सर्वथा काम देने योग्य नहीं रहे, उनको जीमों से रहित शुद्ध भूमि में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्थापन करना । १५ मन सयम—मन में द्रोह, ईर्ष्या तथा भ्रमिमान न करना अरु धमध्यानादि में मन का प्रवृत्त करना । १६ वचन सयम—हिंसाकारी कठार वचन का त्यागना, अरु शुभ वचन में प्रवृत्त होना । १७ काया सयम—गमनागमन करने में अरु भ्रम्य करने योग्य कामों

में काया को उपयोग पूर्वक प्रवृत्त करना । ए सतारां भेद संयम के हैं ।

अथ वैयावृत्य के दश भेद कहते हैं:—

आयरिय उवज्झाए, तवस्सि सेहे गिलाण साहुसुं ।

समणोन्न संघ कुल गण, वेयावच्चं हवइ दसहा ॥

[प्रव० सा०, गा० ५५७]

अर्थ.—१. ज्ञानादिक पांच आचार को जो पाले, सो आचार्य, अथवा सेवा के योग्य जो हो, सो दस प्रकार का आचार्य, २. जिन के समीप आकर विनय वैयावृत्य पूर्वक शिष्य पढ़ें सो उपाध्याय, ३. तप जो करे, सो तपस्वी, ४. जिस ने नवा ही साधु-पना लिया है, सो शैक्ष, ५. ज्वरादि रोग वाला जो साधु सो ग्लान, ६. जो धर्म से गिरते को स्थिर करे, सो स्थविर साधु, ७. जिस साधु की अपने समान-एक सामाचारी होवे, सो समनोज्ञ, ८. साधु, साध्वी, श्रावक अरु श्राविका इन चारों का जो समुदाय, सो संघ, ९. बहुते सजातीय-एक सरीखे गच्छ का जो समूह, सो कुल-चन्द्रादिक, [एक आचार्य की वाचना वाले साधुओं का जो समूह, सो गच्छ] कुलों का जो समुदाय, सो गण-कोटिकादि । इन पूर्वोक्त आचार्यादिक दसों का अन्न, पानी, वस्त्र, पात्र, मकान, पीठ, फलक, सस्तारक प्रमुख धर्म साधनों करके जो साहा-

प्य-महायना करने, शुद्धया करनी उजाड़-जगत् में रोग
हाने में श्याङ्ग करनी तथा नाना प्रकार के उपसर्गों में
पावता करनी इस का नाम धैर्याहृत्य है ।

अथ प्राप्तादय की नयगुणि करने है —

यमदि कहनिमिज्जिज्जिय, तुद्धत पुत्तरीनिय पगीप ।

अहमायाहार विभ्रमणाई नय यमगुणीमो ॥

[प्रथ० स्वा० गा० ५/८]

अर्थ — यमदि-यमनि-स्त्रा पय पटक इतों करी युन

त्रा यमनि-स्त्रात होय तथा प्रहारी म्मापु

स्त्रात ११ म हा । निम में म प्रथम ग्यो जा है या दा

स्त्रात ११ म हा । निम में म प्रथम ग्यो जा है या दा

हा दाओं क भा दा भद है-पक अमय, और

दृष्टा मकर-यागल का मूनि या विप्राम की मूनि पर

दाता प्रहार की स्त्रा त्रहो म हाद निम यमनि में हा, तथा

पय स्त्री-ली मर्त्तिनी लादा यकरी मद् प्रमुन त्रिम यमनि

में करी हो तथा हा । तथा विप्र-मपुनक (मीमांसाद

वादा) स्त्रा हा कसगया तथा अय पुन-हा दाओं क

माय विप्र म-म कस कया त्रिम अयात में स्त्रा हाये

महा प्रहारी म हा । क्योंकि इन माओं क मिमांसक

में हाय म हाहा का मपुनक अयाओं का रगत दूर म

करी मपुन क म ॥ विप्र-हाहा हाय म, यम क म

चर्य को बाधा पहुंचने की सम्भावना रहती है। जैसे विल्ली के साथ एक जगह पर रहने से मूषक का अनिष्ट ही होता है, उसी प्रकार इन तीनों करी युक्त वसति में रहने से शीलवान् साधु को अवश्य उपद्रव होवे।

२. कह-कथा—ब्रह्मचारी साधु केवल स्त्रियों में—मात्र स्त्री समुदाय में धर्मका उपदेश न करे और अकेली स्त्री को न पढ़ावे। अथवा स्त्री की कथा न करे, अर्थात् “कर्णाटी सुरतोपचार-चतुरा, लाटी विदग्धा प्रिया” इत्यादि कथा न करे, क्योंकि यह कथा राग उत्पन्न करने का हेतु है। इस वास्ते स्त्रीके देश, जाति, कुल, वेष, भाषा, गति, विभ्रम, इङ्गित, हास्य, लीला, कटाक्ष, स्नेह, रति, कलह, शृङ्गार इत्यादिक जो विषयरस का पोषण करने वाली स्त्रीकथा है, सो कदे न करे। जे कर करेगा, तो मुनि का मन भी अवश्य विकार को प्राप्त हो जावे।

३. निसिज्ज-निशब्दा-आसन—साधु स्त्रियों के साथ एक आसन पर न बैठे, तथा जिस जगह से स्त्री उठी होवे, उस आसन वा स्थान पर दो घड़ी तक साधु न बैठे, क्यों कि उस जगह तत्काल बैठने से स्त्री की स्मृति होती है, और स्त्री के बैठने से मलिन हुए शय्या वा आसन के स्पर्श से विकार उत्पन्न हो जाता है।

४. इंदिय-इन्द्रिय—कामी जनों से वांछनीय जो स्त्रियों के अंगोपांग-नाक, स्तन, अघन प्रमुख हैं, उन को ब्रह्मचारी साधु अपूर्व रस में मग्न हो कर अरु नेत्र फाड़ कर न देखे।

कदाचित् दृष्टि पड़ जाय, तो मन में ऐसा चिन्तन न करे, कि लोचन बड़े सुन्दर है ! नासिका बहुत सोधी है ! बाहूनोय कुच हैं ! क्यों कि यदि स्त्री के पूर्वोक्त अङ्गोपाङ्ग का एकाग्र रस में मग्न होकर ग्रहचारी चिन्तन करे, तो अवश्य उस का मन मोह, तथा धिक्कार को प्राप्त होवे ।

५ कुङ्कुम-कुङ्कुमातर-जहा भीत के दृष्टी के, कनात के, अन्तर-धीच में होने से मँथुन करते हुये स्त्री पुरुष का शब्द सुनाई देवे, तहा ग्रहचारी-साधु न रहे ।

६ पुष्पकीलिय-पूष्पाङ्कित-साधु ने पूष-गृहस्य अवस्था में स्त्री के साथ जो विषय भोग क्रीडा करी होवे तिस को स्मरण न करे, जेकर करे, तो कामाग्नि प्रज्वलित हो जानी है ।

७ पणीय-प्रणीत-साधु अति चिकना मीठा दूध, दधि प्रमुख, अति धातुपुष्ट करने वाला आहार निरन्तर न करे जेकर करे तो वीर्य की वृद्धि होने से अवश्य वेदोदय होगा, फिर वो जरूर विषय सेवेगा । क्यों कि यदि बोदी कोथली में बहुत रुपये भरेंगे तो वो जरूर फट जाएगी ।

८ अइमायाहार-अतिमायाहार-रूपी भिक्षा भी प्रमाण से अधिक न खावे, क्यों कि अधिक खाने से धिक्कार हो जाता है, अरु शरीर की पीडा, विरूचिकादिक होने का भय रहता है ।

९ विभूषणाद-विभूषणादि-शरीर की विभूषा-स्नान,

विलेपन, धूप देना अरु नख दांत, केश का सुन्दरता के वास्ते संस्कार करना, तथा शृङ्गार निमित्त तिलक लगाना, नेत्रों में सुरमा, कज्जल डालना तथा भावों से पग मांजने, साबु, तेल प्रमुख मसल कर गरम पाणी से, सुकोमलता के वास्ते बदन को धोना. इत्यादिक शरीर की विभूषा न करे। ए नव प्रकार की जो गुप्ति सो ब्रह्मव्रत की रक्षा रूप होने से नव बाड़ कही जाती है ।

अब ज्ञानादि तीन कहते हैं । उसमें से पहला ज्ञान-यथार्थ वस्तु का जो बोधक सो ज्ञान, सो ज्ञानावर-
रत्न-त्रय णीय कर्म के क्षय तथा क्षयोपशम के होने से उत्पन्न होता है । वो बोध अरु तिस का हेतुः

जो द्वादशांग और द्वादशोपांग, तथा प्रकीर्णक उत्तराध्ययनादिक, सो सर्व ज्ञान है । तथा दूसरा दर्शन-जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष, इन जीवादिक नव तत्त्व का जो स्वरूप, तिस मे श्रद्धा अर्थात् ए भव तत्त्व तथ्य हैं, मिथ्या नहीं, ऐसी तत्त्वरुचि, तिस का नाम दर्शन है । तथा तीसरा चारित्र-सर्व पाप के व्यापारों से ज्ञान अरु श्रद्धा पूर्वक जो निवृत्त होना, तिसका नाम चारित्र है । इस चारित्र के दो भेद हैं, एक देश विरति दूसरा सर्व विरति । उस में देश विरति चारित्र तो जहां गृहस्थ धर्म का स्वरूप लिखेंगे, तहां से जान लेना, अरु जो सर्वविरति चारित्र है तिस का ही स्वरूप, इसी गुरुतत्त्व में लिखने लग रहे हैं ।

अथ याग प्रकार का तप त्रिगते है —

अणमणमृणोयग्न्या, सित्तिससेरण रमजाओ ।
 सायक्रिनेमो मनीगया य रज्जो तरो होड ॥
 पायच्छित्त त्रिगओ येयारण तदेव मज्झाओ ।
 भाणं उरमगोयिय, अन्धितरओ तरो होड ॥

[प्रथ० व्या०, गा० ५६०- ६ , दृश्यं नि० गा० ४-१८]

अथ—१ अन्न करना २ घोड़ा मारना, ३ नाना प्रकार
 के अग्निब्रह्म करने, ४ रम—दूध, दही घृत
 वाद प्र० मैत्र, मीठा, पकान, का याग करना, ५
 काया कायस्नेह—धीरामन दृग्दामन आदि के
 द्वारा अन्न के तरे का कायस्नेह करना, ६
 पाणो इन्द्रियों को अपने अपने विषयों में रोकना य त
 प्रकार का याग तप है । १ अन्न जो कुछ अयोग्य काम
 कर अन्न पाने में गुण के आग नमा करेगा, येस ही अन्न
 पान करना आग का विर या पाप १ करना, अन्न अन्न जो
 कर है उस की निवृत्ति के दाग गुण में यथा योग्य दृग्द
 मना इस का भाग प्राप्तिफल है । २ अपने में गुणाधिक
 का विनय करना । ३ विद्याभ्यास—गति करनी । ४ (१) आग
 पाना अन्न दूधों का पकाना, (२) अन्न में मीठे उदक
 राख ना गुण को पूरना (३) अपने मीठे दूध का बार बार

याद करना, (४) जो कुछ पढ़ा है, उस के तात्पर्य को एकाग्र-चित्त होकर चिंतन करना, [इनका नाम अनुप्रेक्षा है] (५) धर्म कथा करनी, ए पांच प्रकार का स्वाध्याय तप है । ५ (१) आर्त्तध्यान, (२) रौद्र ध्यान, (३) धर्मध्यान, (४) शुक्लध्यान, इन चारों में से आर्त्तध्यान अरु रौद्रध्यान, ए दोनों त्यागने और धर्मध्यान अरु शुक्लध्यान, ए दोनों अंगीकार करने, ए ध्यान तप । ६ सर्व उपाधियों को त्याग देना व्युत्सर्ग तप है । ऐ छ प्रकार का अभ्यंतर तप है । ए सर्व मिल कर के चारों प्रकार का तप है ।

क्रोधादि निग्रह—क्रोध, मान, माया, अरु लोभ, इन चार कषायों का निग्रह करना ।

पांच व्रत, दश श्रमणधर्म, सत्तरां प्रकार का संयम, दश प्रकार का वैयावृत्य, नव प्रकार की ब्रह्मचर्य गुप्ति, तीन-ज्ञान दर्शन, चारित्र, चारों प्रकार का तप, अरु क्रोधादिक चार का निग्रह, ए सर्व मिल कर सत्तर भेद चारित्र के हैं; इस वास्ते इन को चरणसत्तरी कहते हैं ।

अब चरणसत्तरी के भेद लिखते हैं:—

*पिण्डविसोही समिई, भावण पडिमाय इंदियनिरोहो ।

* चार प्रकार की पिण्डविशुद्धि, पांच प्रकार की समिति, बारह प्रकार की भावना, बारह प्रकार की प्रतिमा तथा पांच प्रकार का इन्द्रिय निरोध, पच्चीस प्रकार की प्रतिलेखना, तीन प्रकार की गुप्ति, चार प्रकार का अभिग्रह, ये सत्तर प्रकार की चरणसत्तरी हैं ॥

पडिलेहण गुत्तीओ अभिग्गहा चेव करणतु ॥

[ओ० नि० भा०, गा० ३, प्र० सा०, गा० ५६३]

अर्थ—पिंडविगुद्धि—आहार, उपाश्रय, धर, पात्र, प चार वस्तु को साधु ४२ दाप टाल कर ग्रहण करे, तिस का नाम पिंडविगुद्धि है । येनालीस दूषण का जो पूरा स्वरूप देखना होये, तो भद्रबाहुस्वामिरुत पिंडनियुक्ति की मलयगिरिसूरिरुत टीका सात हजार श्लोक प्रमाण है, सा देखनी, तथा जिनवल्लभसूरिरुत पिंडविगुद्धि ग्रंथ और उस की जिनपतिसूरिरुत टीका से जान लेना, तथा धीनेमिचन्द्र-सूरिरुत प्रयचनसारोद्धार, तथा उस की श्री सिद्धसेनसूरिरुत टीका से जान लेना, तथा श्रीहेमचन्द्र सूरिरुत योग शास्त्र से जान लेना ।

अथ समिई-समिति पांच प्रकार की हैं, उसका स्वरूप लिखते हैं । प्रथम ईया समिति, सो चलने पांच समिति का इया कहते हैं अथ सम्यक्-आगम के अनुसार जो प्रवृत्ति चेष्टा करनी, सो समिति कहिये । अस व्यापार जीवों को अमयदान के देने वाला जो मुनि है, तिस मुनि को जे कर किसी आवश्यक प्रयोजन के पासने चलना पड़, तो किस रीति से चलना ? प्रथम तो प्रसिद्ध रस्ते से चलना । जो रस्ता मृत्यु की किरणों

से प्रतप्त प्राशुक-होवे जीव रहित होवे, जिसमें स्त्रीपुरुष का संघट्ट-संघर्ष न होवे, रस्तेमें जीवों की रक्षा निमित्त अथवा अपने शरीर की रक्षा निमित्त, पग के अंगूठे से लेकर चार हाथ प्रमाण भूमि को आगे से देख कर चलना, इस का नाम ईर्यासमिति है । इस रीति से जो साधु चले, तथा दूसरा कोई काम करे, तिस काम में कदाचित् कोई जीव मर भी जावे, तो भी साधु को पाप नहीं लगता, क्योंकि उस का उपयोग बहुत शुभ है । तथा पापसहित भाषा-कठोर भाषा—जैसे कि तू धूर्त है, कामी है, राक्षस है, ऐसे शब्दों को न कहे । जो शब्द जगत् में निंदनीय होवे, सो न बोले, किन्तु पर को सुखदायी, बोलने में थोड़ा (मित) अरु बहुत प्रयोजनों को साधने वाला, संदेह रहित—ऐसा वचन बोले । ए दूसरी भाषा समिति है । तथा वैतालीस दूषण रहित आहार-रादिको जो ग्रहण करना, सो तीसरी एषणा समिति है । तथा आसन, संस्तारक, पीठ, पलक, वस्त्र, पात्र, दंडादिक नेत्रों से देख कर उपयोग पूर्वक लेना, अरु रखना, सो चौथी आदाननिक्षेप समिति है । तथा पुरीष, प्रश्रवण, थूक, नाक का श्लेष्म, शरीरमल, वस्त्र, अन्न, पानी, जो शरीर का अनुपकारी होवे, इन सब को जीव रहित भूमि में स्थापन करना, यह पांचमी परिष्ठापना समिति है ।

अब वारा भावना लिखते हैं:—

१. अनित्य भावना, २. अशरण भावना, ३. संसार भावना, ४.

एकत्व भावना, ५ अयत्व भावना, ६ अशुचित्व भावना, ७
 आश्रयभावना, ८ सवरभावना, ९ निजराभावना,
 बाह्य भावनाएँ १० लोकस्वभाव भावना, ११ योधिदुलभ
 भावना, १२ धर्मभावना हैं। यह चार भावना
 जिस तरे से रात दिनमें मानने योग्य हैं, तसे अभ्यास करना।
 अथ इन चार भावनाओं का किंचित् स्वरूप लिखते हैं।

पहली-अनित्यभावना कहते हैं—जिन का यज्ञ की तरें
 सार अरु कठिन शरीर था, वो भी अनित्य रूप राक्षस ने
 भक्षण कर लिये, तो फिर कैसे के गम की तर निःसार जीवा
 के जो शरीर हैं, सो इस अनित्य रूप राक्षस से कैसे बचेंगे ?
 तथा लोग विज्ञो की तरें आनन्दित हो कर विषयसुग का
 दूध की तरें स्वाद लेते हैं, परन्तु छाडी की मार को नहीं
 देखते हैं, अर्थात् विषय सुग भोग कर आनन्द तो मानते हैं,
 परन्तु जन्मांतरमें प्राप्त होने वाले नरकपतन रूप सफट से नहीं
 उल्लेख है। तथा जीवों का शरीर तो पानी के बुलबुले की
 तरें है अरु जीवन जो है, सो चञ्चल की तरें चञ्चल है, तथा आँ,
 परियार, आग्र के भ्रमणों की तरें चञ्चल हैं। अरु पौषण जो
 है, सो हाथी के जान की तरें चञ्चल है तथा स्यामीपना जो
 है, सो स्यम भेगा की तरें है, अरु लक्ष्मी जो है सो चपला-
 बिजली की तरें चञ्चल है। इसी तरें सर्व पदार्थों की अनि-
 त्यता को पिचारते हुए यदि प्यार पुत्रादिक भी मर जायें,
 तो भी अपने मन में माच न करे। तथा जो मूर्ख जीव सर्व

भाव को नित्य माने है, वो तो अपनी जीर्ण पत्रों की भोंपड़ों के भंग होने से रात दिन रुदन करता है। तिस वास्ते तृष्णा का नाश करके ममत्व रहित शुद्ध बुद्धि वाला जीव अनित्य भावना को भावे ।

दूसरी अशरणभावना का स्वरूप कहते हैं:—पिता, माता, पुत्र, भार्या प्रमुख के देखते हुए आधि व्याधि की समूह रूप शृङ्खला में बन्धे हुए, तथा रुदन करते हुए जीव को, कर्म रूप योद्धा यम-काल के मुख में जो फँक देते हैं, सो बड़ा दुःख है। जो लोक शरण रहित अनाथ हैं, वे क्या करेंगे ? तथा जो नाना प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, नाना प्रकार के मंत्र यन्त्रों को क्रिया को जानते हैं, ज्योतिष विद्या को जानते हैं, तथा नाना प्रकार की औषधि, रसायन प्रमुख वैद्यक क्रियाओं में कुशल हैं। इन सम्पूर्ण विद्वानों की उक्त क्रियायें काल के आगे कुछ भी करने को समर्थ नहीं हैं। तथा नाना प्रकार के शास्त्रों वाले, उद्भट योद्धाओं की सेना करके परिवेष्टित भी हैं, नाना प्रकार के मदभर हाथियों की बाढ़ भी है, ऐसे इन्द्र, वासुदेव, चक्रवर्ती सरीखे बलवान् भी काल के घर में खँचे हुए चले जाते हैं। बड़ा दुःख है, कि जो प्राणियों को कोई भी त्राण नहीं। तथा जो मेरु को दण्ड अरु पृथ्वी को छत्र करने में समर्थ थे, अरु थोड़ा भी जिन को क्लेश नहीं था, ऐसे अनंतवली तीर्थंकर भी लोकों को काल से बचाने को समर्थ नहीं, तो फिर दूसरा कौन समर्थ है ?

अतः स्त्री, मित्र, पुत्रादिकों के स्नेहरूप भूत के दूर करने के वास्ते शुद्धमति जीव अशरण भावना को भावे ।

तीसरी ससार भावना कहते हैं—बुद्धिमान् तथा बुद्धि रहित, सुखी, दुःखी रूपवान् तथा कुरूपवान्, स्वामी तथा दास, प्यारा तथा घेरी, राजा तथा प्रजा, देवता, मनुष्य, तिर्यक्, नारक, इत्यादिक अनेक प्रकार के कर्मों के वश से साग धार कर, इस ससार रूप अघाडे में यह जीव नाटक करता है । तथा अनेक प्रकार के पापों—महारम, मासमक्षणा, मदिरापानादिक करके महा अवकार युक्त—जहा कुछ नहीं दीखना, ऐसी नरक भूमिका में जा पड़ता है । तिहा पर अङ्गच्छेदन, अग्नि में जलनादि फलेण रूप महा दुःख जो जीव को होते हैं, उन दुःखों को केवली भी कथन नहीं कर सकता । यह प्रथम नरक गति कही । तथा छल, भ्रूठानि कारणों से प्राणी तिर्यच गति में सिंह, घाघ, हाथी, मृग, बैल बकरे आदि के शरीर धारण करता है । अरु तिस तिर्यच गति में दुःखा, वृथा, घम, व्यथन, ताड़न, रोग, हल प्रमुख में घहना—जुतना इत्यादिक जो दुःख जीव सदा सहना हैं, यो कौन कहने को समर्थ है ? यह दूसरी तिर्यगगति कही । तथा मनुष्यों में कितने हो म्वाय, अस्वाय म विरैक शूय हैं, मनमें लज्जा नहीं रखते हैं, अरु गम्थागम्य का विचार नहीं करने हैं । जो अनाय मनुष्य हैं, यो तो निरतर जीवधान, मासमक्षणा, चोरी, परस्त्रीगमन प्रमुख कारणों करके बड़ा—मारी

महा दुःखों का देने वाला पापकर्म उत्पन्न करते हैं, तथा आर्य देश में भी क्षत्रिय, ब्राह्मण प्रमुख जो हैं, वे भी अब्रह्मन्ता, दरिद्रता, कष्ट, दौर्भाग्य, रोगादिक करके पीडित हैं। दूसरों का काम करना, मानभङ्ग, अपमान आदि अनेक दुःख निरन्तर भोग रहे हैं। तथा गर्भवास का दुःख इस जीव को सब से अधिक भयंकर है। किसी पुरुष के एक २ रोम में, एक ही समय एक २ सूई मारी जावे, उस से जो कष्ट होता है, उस से आठ गुना कष्ट माता के गर्भमें स्थित जीव को होता है। इस दुःखसे अनन्त गुना दुःख जन्म समयमें होता है। तथा बाल अवस्था में मूत्र, पुरीष, धूलि में लोटना, अज्ञानता, जगत् की निंदा, यौवन में धन अर्जन करना, इष्ट वस्तु का वियोग, अनिष्ट वस्तु का संयोग, अरु वृद्ध अवस्था में शरीर का कांपना, नेत्रों का बलहीन हो जाना, श्वास, खांसी आदि रोगों करके महा दुःखी होना इत्यादिक ऐसी कोई भी दशा नहीं, कि जिस में प्राणी सुख पावे। यह मनुष्य गति कही। तथा सम्यग् दर्शनादिक के पालने से जो जीव देवता होता है, सो भी शोक, विषाद, मत्सर, भय, थोड़ी ऋद्धि, ईर्ष्या, काम मद आदि करके पीडित हो कर अपना आयु दीन मन होकर पूर्ण करता है। यह देव गति कही। इस तरे से मोक्षाभिलाषी पुरुष तीसरी संसार भावना भावे।

चौथी एकत्व भावना कहते हैं:—अकेला ही जीव उत्पन्न होता है, अरु अकेला ही मृत होता है, अकेला ही कर्म करता

है, अरु अफेला ही फल भोगता है। तथा इस जीव ने बहुत कष्ट करके जो धन *उपाज्या है, सो धन तो ग्री, मित्र, पुत्र, भाई प्रमुख खा जावेंगे, अरु जो पाप कर्म उपाज्या है, उस का फल तो करने वाला जीव अफेला ही नरक, तियब गति में जा कर भोगता है। देखो यह कैसा आश्चर्य है। तथा यह जीव जिस नेह के घास्ते रात दिन फिरता है, अरु दीनपना अवलम्बन करना है, वर्म से भ्रष्ट होता है, अपने हित को डगाना है, न्याय से दूर होता है, सो नेह इस आत्मा के साथ एक पग तक भी परभव में न चलेगी। तो फिर यह देह क्या करेगी? क्या साहाय्य करेगी? अरु स्यजन जो हैं, सो अपने २ स्वाय में तत्पर हैं, घास्तर में तेरा कोई भी नहीं है। इस घास्ते हे बुद्धिमान्! तू अपने हित के घास्ते धर्म करने में प्रयत्न कर। इस तरे से जीव चौथी एकव्य भावना भावे।

पाचमी अन्यत्य भावना कहते हैं—जीव इस देह को छोड़ कर परलोक को जाता है, इस घास्ते इस शरीर में जीव मिश्र है तो फिर इस शरीर पर नाना प्रकार का सुगन्धित लेप करना ध्यय है। तथा इस शरीर को कोई ञ्डादि फरके मारे तो साधु को समता रस पीना चाहिये, क्रोध न करना चाहिये। जो पुण्य अन्य-उभावना से भावित है, निम्न को शरीर धन, पुत्रादिक के वियोग होने से भी शोक नहीं हाता।

* एकत्रित किया है।

इस तरे से जीव पांचमी भावना भावे ।

छठी अशुचि भावना लिखते हैं:—जैसे लूण की खान में जो पदार्थ पड़ता है, वो सर्व लूण हो जाता है, नैसे ही इस काया में जो कुछ आहार पड़ता है, सो सर्व मल रूप होजाता है, ऐसी यह काया अशुचि है । तथा इस काया की उत्पत्ति भी अशुचि पदार्थ से ही है । रुधिर अरु शुक्र इन दोनों के मिलने से गर्भ उत्पन्न होता है । वह जरा करके वेष्टित होता है । जो कुछ माता खाती है, उसी के रस से वो गर्भ वृद्धि का प्राप्त होता है । अस्थि मज्जा आदि धातुओं करी पूर्ण है । ऐसी देह को कौन बुद्धिमान् शुचि मानता है ? तथा जो सुस्वादु, शुभ गंध वाले मोदक, दही, दूध, इन्धु-रस, शालि, ओदन, द्राक्षा, पापड, अमृती, घेवर, आम्र प्रमुख पदार्थ खाये जाते हैं, सो तत्काल मलरूप हो जाते हैं। ऐसी अशुचि काया को महा मोहांध पुरुष ही शुचि माने हैं । तथा पानी के एक सौ घड़ों से स्नान करके सुगन्धित पुष्प, कस्तूरी प्रमुख द्रव्यों से बाहिर की त्वचा को कितनेक काल तक मुग्ध जीव शुचि अरु सुगन्धित कर लेते है, परन्तु मध्य भाग में रहा हुआ विण्ठे का कोठा कैसे शुचि होवे ? तथा चन्दन, कस्तूरी, कपूर, अगरु, कुंकुम प्रमुख सुगन्धित द्रव्यों का शरीर के साथ जब सम्बन्ध होता है, तब ए पूर्वोक्त सर्व वस्तु क्षण मात्र मे दुर्गन्ध-रूप हो जाती हैं । फिर इस काया को कौन बुद्धिमान् शुचि मान सकता है ? ऐसे शरीर की अशुचि

रूपता का विचार करके बुद्धिमान् पुरुष इस शरीर का ममत्व न करे। इस तरे में जीव छठी भावना भाये।

सातमी आश्रय भावना कहते हैं—मन, उचन, और काया के योग करके शुभाशुभ कर्म, जो जीव ग्रहण करते हैं, तिस का नाम आश्रय है। जिनेश्वर देव कहते हैं कि *सर्व जीवों विये मैत्री भावना, गुणाधिक जीव में प्रमोद भावना, अधिनीत शिष्यादिक में मध्यस्थ भावना, दुष्पी जीवों में कष्टयय भावना, इन चारों भावनाओं करके जिस पुरुष का अन्त करण निरन्तर धासित होवे, वो पुण्यवान् जीव रस्ता जीस प्रकार का पुण्य उपाजन करता है। तथा रौद्रध्यान, आत्तध्यान, पाच प्रकार का मिथ्यात्व, सोला प्रकार का कषाय, पाच प्रकार का विषय, इनों करके जिनों का मन धासित है, वे जीव, ध्यासी प्रकार का अशुभ कर्म उपाजन

* सत्तेषु मैत्री गुण्यु प्रमोद, द्विष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्।

माध्यस्थ्यमात्र विपरीतवृत्तौ, सदा ममामा विदधानु इव।

[सामायिकपाठ, श्लो० १]

। आभिप्रतिक्, अनाभिप्रहिक्, आभिनवेगिक्, सांशयिक्, अना भागिक्—ये मिथ्यात्व के पाच भेद हैं।

[विनाय ३ निये देगा गुणस्थान क्रमारोह, प्रथम गुणस्थान ।]

। क्रोध, मान, माया, लोभ—इन चार कषायों में से प्रत्येक क क्रमशः अनन्तावधि, अप्रमाणानावरण, प्रमाणानावरण, सञ्चलन, ये चार बार भेद होन में सोलह प्रकार का कषाय हो जाता है।

करते हैं। तथा सर्वज्ञ अर्हन्त भगवन्त, गुरु, सिद्धान्त-द्वादशांग, चार प्रकार का संघ, इन सर्व का जो गुणानुवाद-गुण कीर्त्तन करते हैं, अरु सत्य, हितकारी वचन बोलते हैं, वे जीव शुभ कर्म का उपार्जन करते हैं। तथा श्रीसंघ, गुरु सर्वज्ञ, धर्म अरु धर्मी इन सब का जो अवर्णवाद बोलते हैं, भूटे मत का वा कपोलकल्पित मत का जो उपदेश करते हैं, वो जीव अशुभ कर्म का उपार्जन करते हैं। तथा जो पुरुष वीतराग देव की पुष्पादिकों से पूजा करे तथा साधु की भक्ति, विभ्रामण प्रमुख करे, तथा काया को पाप से गुत्त करे-सुरक्षित रखे, वो जोत्र शुभ कर्म का उपार्जन करता है तथा जो जीव, मांस भक्षण, शुरापान, जीवघात, चोरी, जुआ, परस्त्रीगमनादिक करे, वो अशुभ कर्म उपार्जन करता है। ए० अनुक्रम से मन, वचन, काया करके शुभाशुभ आश्रव उपार्जन करता है। इस प्रकार से यह आश्रव भावना जो जीव भावे है, सो अनर्थ परंपरा को त्याग देना है, अरु महानन्दस्वरूप, दुःख दावानल को मेघ समान अरु मोक्ष की देनेहारी शर्मावलि (सुख परम्परा) अङ्गोकार करता है। इस तरे से सातमी आश्रव भावना भावे।

आठमी संवरभावना कहते हैं:—आश्रवों का जो निरोध करना, तिस को संवर कहते हैं, सो संवर दो प्रकार का होता है, एक देश संवर। दूसरा सर्व संवर उस में सर्व प्रकार से संवर तो अयोगी केवली में होता है, अरु जो देश से

सवर है, सो एक दो प्रमुख आश्रय के निरोध करने वाले में होता है। फिर यह सार दो प्रकार का है, एक द्रव्यसार, दूसरा भावसार। आश्रय करके जो कम पुद्गल जीव ग्रहण करता है, तिनका जो देश से वा सब प्रकारसे छेदन करना, सो द्रव्य सार, अरु जो भवहेतु त्रिया का त्याग, सो भावसार है। मिथ्यात्व, कपाय प्रमुख आश्रयों को जो बुद्धिमान् उपाय करके निरोध करे, आस और रौद्र ध्यान को वर्ज्य, धम ध्यान और शुक्ल ध्यानको यात्रे, क्रोध को क्षमा करके जीते, मान को मृदु भाव करके जीते, माया को सरलता करके जीते, लोभ को सतोष करके जीते, इन्द्रियों के विषय-इष्टा निष्ठ को रागद्वेष के त्यागने से जीते। इस प्रकार जो बुद्धिमान् सार भावना भात्रे तो स्वर्ग मोक्ष रूप लक्ष्मी अग्रश्य उस के वशी भूत हो जाती है।

नरमी निजरा भावना लिखते हैं—ससार की हतुभूत जो कर्म की सतति है, तिस को अतिराय करके जो हानि करे, तिस का नाम निजरा है। सो निजरा दो प्रकार की है। एक सकाम निजरा, दूसरी अकाम निजरा, इन दोनों में से जो सकाम निजरा है, सो उपग्रान चित्तवाले साधु को होती है, अरु अकाम निजरा योग जीवों को होती है। ए दोनों निजरा उदाहरण से कहते हैं। कम का पाक स्वयमेव होता है, अरु उपाय से भी होता है; जैसे आम्र का फल स्वयमेव वृक्ष की डाली में लगा हुआ ही पक जाता

है; अरु कोद्रवादि के पलाल तथा गर्त में प्रक्षेप करने-डालने से भी पक हो जाता है, ऐसे ही निर्जरा भी दो प्रकार की है। हमारे कर्मों की निर्जरा होवे ऐसे आशय वाले पुरुष जो तप आदि करते हैं, उन्हीं के सकाम निर्जरा होती है। अरु एकेंद्रिय जो जीव हैं, तिन को विशेष ज्ञान तो नहीं परन्तु शीतोष्ण, वर्षा, दहन, छेदन, भेदनादि के द्वारा सदा कष्ट भोगने से जो कर्म की निर्जरा होती है, उस का नाम अकाम निर्जरा है। ऐसे तप आदि करके जो निर्जरा की वृद्धि करे, सो नवमी निर्जरा भावना जाननी।

दशमी लोकस्वभाव भावना कहते हैं:—यह पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे अरु लोकाकाश, नरक, स्वर्ग आदि सर्व को मिला के एक लोक कहने में आता है। तिस सम्पूर्ण लोक का आकार जैन मत के सिद्धांत में ऐसे लिखा है। जैसे कोई पुरुष जामा पहिर के, कमर में दोनों हाथ लगा कर खड़ा होवे, तब जैसा उस का आकार है, ऐसा ही लोक का आकार है। जो पद्द्रव्य करके पूर्ण है, उत्पत्ति, स्थिति, अरु व्यय, इन तीनों स्वरूपों करी युक्त है, अनादि अनंत है, किसी का रचा हुआ नहीं है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्यग् लोक, इन तीन स्वरूपों में बसा हुआ है। सब जीव, पुद्गल इसी के अन्दर हैं, बाहिर नहीं। लोक से बाहिर तो केवल एक आकाश ही है, वो आकाश भी अनन्त है। इसी आकाश का नाम जैन शास्त्रों में अलोकाकाश लिखा है। अधोलोक

में न्यारी न्यारी नीचे ऊपर सात पृथ्वी हैं, उन में नरकवासी जीव रहते हैं। तथा किसी जगे भवनपति और व्यतर भी रहते हैं। तिरछे लोक में मनुष्य, तियच और व्यतर भी रहते हैं। ऊर्ध्व लोक में देवता रहते हैं। विशेष करके जो लोकस्वरूप देखना होवे, तो लोकनाडीछात्रिका से तथा लोकप्रकाश ग्रन्थ से जान लेना। इस तरे लोक के स्वरूप का जो चिंतन करना है, सो दशमी लोक स्वभाव भावना है।

ग्यारवीं बोधिवुलभ भावना कहते हैं—पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन में अपने करे हुए किए कर्मों करके जीव भ्रमण करता है। इस भयानक ससार में अनन्त नत पुट्टलपरावर्त्तन करता हुआ यह जीव अकाम निजरा करके, और पुण्य उपाजन करके, इंद्रिय, प्रीति, चतुर्द्रिय, पंचद्रिय रूप त्रस भाव को पावे है। फिर आर्यक्षेत्र, सुजाति, भला कुल, रोगरहित शरीर, सपदा, राज्यसुख, हलके कर्म और तरातर के विवेचन करने वाली, बोध बीज के रोने वाली, कमक्षय करके मोक्ष सुगमों की जननी, ऐसी श्री सवज्ञ अर्हत की देखना मिलनी बहुत दुलभ है। जेकर जीव एक बार भी सम्यक्स्वरूप बोधि को प्राप्त कर लेता, तो इतने काल तक कदापि ससार में पयदन न करता। जो अतीत काल में सिद्ध हुए, जो वत्तमान में सिद्ध होते हैं, अथ जो अनागत काल में सिद्ध होंगे, वे

सर्व बोधि का ही माहात्म्य है । इस वास्ते भव्य जीव को बोधि की प्राप्ति में अवश्य यत्न करना चाहिये, क्योंकि कितनेक जीवों ने अनन्त बार द्रव्य चारित्र पाया है, परन्तु बोधिके बिना सर्व निष्फल हुआ ।

धारमी धर्म भावना लिखते हैं:—धर्म कथा के कथन करने वाला अर्हन् है । जो पुरुष परहित करने में उद्यत है, अरु वीतराग है, वो किसी वान में भी भूड न बोलेगा । इस वास्ते उसके कहे हुये धर्म में सत्यता है । केवल ज्ञान करके लोकालोक को प्रकाश करने वाला तो एक अर्हन् ही हो सकता है, दूसरा नहीं । क्षांत्यादि दश प्रकार का धर्म जिनेश्वर देव ने कहा है । उस धर्म करके जीव, संसार समुद्र में डूबता नहीं, किन्तु उस के आराधन से वह संसार समुद्र को तर जाता है । जो अर्हन् की वाणी है, सो पूर्वापर अविरुद्ध है, अरु तिन के वचनों में हिंसा का उपदेश नहीं । तथा कुतीर्थियों के जो वचन हैं सो सर्व सद्गति के विरोधी हैं, क्योंकि यज्ञादिकों में पशुवध रूप हिंसा के उपदेश करके कलंकित हैं, पूर्वापर विरोधी हैं, निरर्थक वचन भी बहुत हैं । इस वास्ते कुतीर्थी जिसको धर्म कहते हैं, वो धर्म नहीं किन्तु धर्माभास है, इस हेतु से तिन का वचन प्रमाण नहीं हा सकता । अरु जो जो कुतीर्थियों के शास्त्रों में कहाँ कहीं दया सत्यादिकों का कथन है, सो भी कहने मात्र ही है, परन्तु तत्त्वमें वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि इन का यथार्थ स्वरूप वे जानते

नहीं हैं, अरु यथार्थ पालते नहीं हैं । प्रथम तो उन शास्त्रों के जो उपदेशक हैं, वे ही कामाग्नि में प्रज्वलित थे, यह बात सर्व सुज्ञ जनों को विज्ञात है । इस वास्ते अर्हंत भगवन्त ही सत्पार्थ के उपदेशक हैं । तथा उडे २ मदकर हाथियों की घटा संयुक्त जो राज्य का पावना, और सब जनों को आनन्द देने वाली संपदा का पावना, तथा जो चन्द्रमा की तरे निमल गुणों के समूह को पावना अरु उत्कृष्ट सौभाग्य का विस्तार पावना, यह सब धर्म ही का प्रमाण है । तथा समुद्र जो पृथिवी को अपनी कल्लोलों में बहाता नहीं है, तथा मेघ जो सब पृथिवी को रेलपेज नहीं करता अरु चन्द्रमा, सूर्य जो उदय होते हैं, सब अधिकार का विच्छेद करते हैं, सो सर्व जगन्त धर्म का ही प्रमाण है । जिस का भाई नहीं, जिस का मित्र नहीं, जिस रोगी का कोई वैद्य नहीं, जिस के पास धन नहीं, जिस का कोई नाथ नहीं, जिस में कोई गुण नहीं, उन सब का भाई, मित्र वैद्य, धन, नाथ, गुणों का निधान धर्म है । तथा यह जो अर्हंत का कथन किया हुआ धर्म है, सो महापथ्य है, ऐसे जो भव्यजीव मन में ध्याये सो धर्म में स्थित होवे । एक ही निमल धर्म भावना को निरन्तर जी जीव मन में ध्याये, सो भय अशेष पाप कम नाश करके अनेक जीवों को उपदेश द्वारा सुखी करके परम पद को प्राप्त होता है, तो फिर जो पारा ही भावना को भाये, तिस को परमपद की प्राप्ति होने में क्या आश्चर्य है ? यह

बारों भावना समाप्त हो गई हैं ।

अथ वारां प्रतिमा लिखते हैं:—एक मास मे लेकर सात मास पर्यंत एक एक मास की वृद्धि जान लेनी, ए सात प्रतिमा होती हैं । जैसे प्रथम एक मास की, दूसरी दो मास की, ऐसे ही एक एक मास की वृद्धि से सात मास पर्यंत सात प्रतिमा होती हैं, और आठमी सात दिन रात की, नवमी सात दिन रात की, दशमी सात दिन रात की, अग्या-रमी एक दिन रात की, अरु बारमी प्रतिमा एक रात्रि प्रमाण जाननी ।

अब जो साधु, इन वारां प्रतिमा को अंगीकार कर सकता है, तिस का स्वरूप लिखते हैं, “संहननधृतियुक्तः”—तहां जिस का संहनन वज्रऋपभनाराच होवे, सो परिपह सहने में अत्यन्त समर्थ होता है । “धृतियुक्तः”—धृति-चित्त का स्वस्थपना, तिस करके जो युक्त होवे सो धृतियुक्त, वो तो रति, अरति करके पीडित नहीं होता है, “महासत्त्वः”—जो महासात्त्विक होवे, सो अनुकूल, प्रतिकूल उपसर्ग सहने मे विषादको प्राप्त नहीं होता है । “भावितात्मा”—और जो सद्भावना करके वासित अन्तःकरण होवे, तिस की भावना पांच हैं तिन का विस्तार, व्यवहारभाष्यटीका से जाननी । ए भावना कैसे भावे ? सो कहते हैं—“सम्यग्गुरुणाऽनुज्ञातं”—जैसे आगम मे है, तथा जैसे गुरु आचार्य आज्ञा देवे । जेकर गुरु ही प्रतिमा अंगीकार करे, तदा नवीन आचार्य स्थापन

करके उस की आक्षा से, तथा गन्ध की आगा लेकर करे । तथा प्रथम अपने गन्ध में ही रह कर प्रतिमा अंगीकार करने का प्रतिक्रम करे । सो प्रतिक्रम यह है.— मासादिक सात जो प्रतिमा है, तिन का प्रतिक्रम भी उतना ही है, वर्षा काल में ए प्रतिमा नहीं अङ्गीकार करी जातो है । अरु प्रतिक्रम भी वर्षा काल में नहीं करना । तथा आदि की दो प्रतिमा एक उप में होती है, तीसरी एक वर्ष में, चौथी एक वर्ष में शेष पाचमी, छठी, सातमी, इन तीनों प्रतिमाओं का एक वर्ष में प्रतिक्रम, एक वर्ष में प्रतिपत्ति, ऐसे नव वर्ष में आदिकी सात प्रतिमा समाप्त होती है ।

जो यह प्रतिमा अङ्गीकार करता है, उस का कितना श्रुतज्ञान होता है ? उस का श्रुतज्ञान किंचित न्यून दय पूर तक होता है । और जिस को सम्पूर्ण दय पूर्व की विद्या होती है, उस का वचन अमोघ होता है । तथा उस के उपदेश से बहुत से भग्य जीवों का उपकार अरु तीर्थ की वृद्धि होती है । इस कार्य में बाधा न आये इस वास्ते वो प्रतिमा आदि कल्प अङ्गीकार नहीं करता * । अरु प्रतिमा का अङ्गीकार करने वालों को जघन्य श्रुतज्ञान नवमे पृथ की तीसरी वस्तु-आचार वस्तु तक होवे । यह ज्ञान सूत्र तथा अथ दोनों ही रूप से होता है । जो इस ज्ञान से रहित है वो निरतिशय

---

* सम्पूर्णदशपूत्रधरो हि अमोघवचनत्वाद्दर्मेदेशनया म योपकारित्वेन तीर्थवृद्धिवास्त्वात्प्रतिमादिकल्प न प्रतिपद्यते । [ग्र० सा, गा० ५७६ की वृत्ति]

ज्ञानी होने से कालादिक को नहीं जानता है। इस के अतिरिक्त प्रतिमाधारी के सम्बन्ध में शरीर की सार संभाल का त्याग, देवतादिक का उपसर्ग सहना, जिन कल्पी की तरे उपसर्ग सहने तथा एषणापिंडग्रहण के प्रकार, भिक्षाग्रहणविधि, गच्छ से बाहिर रहना इत्यादि शेष वर्णन देखना होवे तो प्रवचनसारोद्धार की बृहद्वृत्ति देख लेनी। ए वारां प्रतिमा कही।

अथ इन्द्रियनिरोध कहते हैं—“स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं चेति” यह पांच इन्द्रिय हैं। अरु, स्पर्श, इन्द्रियनिरोध रस, गंध, वर्ण, शब्द, ए पांच. पूर्वोक्त पांच इन्द्रियों के यथाक्रम विषय हैं, इन पांचों विषयों का निरोध करना, क्योंकि जो इन्द्रिये वश में न होंगी, तो बड़ी अनर्थकारी होंगी, अरु क्लेशसागर में गेरेगी।
‡ यदभ्यधायि :—

सक्तः शब्दे हरणिः, स्पर्शे नागो रसे च वारिचरः ।

कृपणपतंगो रूपे, भ्रमरो गंधेन च विनष्टः ॥१॥

पंचसु सक्ताः पंच, विनष्टा यत्रागृहीतपरमार्थाः ।

‡ [नीतिकारों ने] कहा है कि:—

हरिण शब्द में, हस्ती स्पर्श में, मीन रस में, दीन पतंगा रूप में, और भ्रमर सुगन्ध में आसक्त होने से नष्ट हो जाता है ॥१॥

इन पृथक् पृथक् पांचों विषयों में आसक्त हुए हरिण इत्यादि पार्चा

एक पचसु सक्तः, प्रयाति भस्मान्तता मृदः ॥२॥

तुरगैरिव तरलतरै—दुर्दातैरिन्द्रियैः समाकृष्य ।

उन्मार्गे नीयते, तमोधने दुःखदे जीवा ॥ ३ ॥

इन्द्रियाणां जये तस्माद्यत्नं कार्यं सुबुद्धिभिः ।

तज्जयो येन भविता, परत्रेह च शर्मणे ॥ ४ ॥

[प्र० सा०, गा० ५८६ की वृत्ति में उद्धृत]

अथ * प्रतिलेखना जैन साधुओं में प्रसिद्ध है, इस वास्ते नहीं लिखी ।

ही मूल्य—परमाथ को न जानते हुए नष्ट हो जाते हैं । फिर एक प्राणी जो कि पाचों ही विषयों में आमक्त होवे, उस मूल्य की क्या दशा होगी ! अथात् वह सबका नष्ट हो जायगा ॥२॥

जिम प्रकार चंचल, हठी घोड़े अपने सवार को विकट मार्ग में ल जा कर पटक देत हैं । इसी प्रकार ये चंचल इन्द्रिया भी प्राणी को कुमार्ग की तरफ बलपूर्वक खींच ले जाती हैं ॥३॥

अतः बुद्धिमान् मनुष्यों को इन इन्द्रियों का जय करने में सबदा यत्नशील रहना चाहिये । जिस से कि इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति हो ॥४॥

* प्रतिलेखना के २५ भेद हैं । साधु के वस्त्र, पात्र आदि जो धर्मोपकरण [मयमनिर्वाह के लिये चिन के रखने की शास्त्रों में आता है] हैं उन की शास्त्रविधि पूर्वक देख भाल करनी—उन को भाड़ना,

अथ तीन गुप्ति लिखते हैं—मनोगुप्ति, वचन-गुप्ति, कायागुप्ति, ए तीन गुप्ति हैं। इन का स्वरूप तीन गुप्ति ऐसे हैं। अशुभ मन, वचन, काया का निरोध करना, अरु शुभ मन, वचन, काया की प्रवृत्ति करनी। इन में से मनोगुप्ति तीनप्रकार की है। आर्त्त, रौद्र ध्यानानुबन्धी कल्पना का वियोग, ए प्रथम मनोगुप्ति। शास्त्रानुसारी, परलोक के साधने वाली धर्मध्यानानुबन्धी माध्यस्थ परिणति, ए दूसरी मनोगुप्ति। सम्पूर्ण शुभाशुभ मनोवृत्ति का निरोध, अयोगी गुणस्थान अवस्था में स्वात्मारामरूपता, ए तीसरी मनोगुप्ति।

वचनगुप्ति दो प्रकार की है। उस में मुख नेत्र-भ्रूविकार,

साफ करना और व्यवस्था पूर्वक रखना, यह पडिलेहणा, प्रतिलेखना या प्रेक्षा कहलाती है। यह साधु को प्रतिदिन तीन दफा करनी होती है—प्रातः काल, तीसरे पहर और उद्घाटपौरुषी अर्थात् पौने पहर में। परन्तु इन तीनों समयों की प्रतिलेखना में प्रतिलेख्य वस्तुओं में कुछ अन्तर-न्यूनाधिकता रहती है। यथा—

“प्रतिदिनं साधुजनस्य तिस्रः प्रतिलेखनाः कर्तव्या भवन्ति, तद्यथा—एका प्रभाते, द्वितीया अपराहे—तृतीय प्रहरान्ते, तृतीया उद्घाटपौरुष्या समयभाषया पादोनप्रहरे” इत्यादि।

[प्र० सा०, गा० ५९० की वृत्ति]

नोट—अधिक जिज्ञासा के लिये देखो प्रवचनसारोद्धार तथा पिंड-निर्युक्ति आदि ग्रन्थ।

अगुली निर्देश, ऊँचा होना, खासना, हुकारी करना, पत्थर फेंकना आदि हेतुओं में अपने किसी काय विशेष की सूचना करने का त्याग करना, ए प्रथम वचन गुप्ति । क्योंकि जब चेष्टा द्वारा सब कुछ सूचन कर दिया, तब मौन रहना व्यर्थ है । दूसरे के प्रश्न का उत्तर देना, लोक अथ आगम में निरोध न होवे तैम और यन्त्रादिक से मुक्त का यत्न करके षोडश, ए दूसरी वचन गुप्ति । इन दोनों मेंदों करके वचन का निरोध, अथ सम्यक् भाषणरूप वचन गुप्ति जाननी ।

कायागुप्ति दो प्रकार में है । १ चेष्टा का निषेध, २ आगम के अनुसार चेष्टा का नियम करना । तब देवता और मनुष्यादि के उपसर्ग में लुधा तृपादि परिपहों के उत्पन्न होने में कायोत्सर्गादि के द्वारा शरीर को निश्चल करना, तथा अयोगी अवस्था में स्वया काया की चेष्टा का निरोध करना ए प्रथम कायगुप्ति है । तथा गुरुप्रच्छन्, शरीर सन्तारक भूम्यानि का प्रतिलेखन, प्रमाननादि क्रियाकलाप का जैसे शास्त्र में विधान है, उसी के अनुसार साधु को शयन आदि करना चाहिये । अतः शयन, आसन, ग्रहण और स्थापन आदि कृत्यों में काया की स्वच्छन्द चेष्टा का त्याग और मयादित चेष्टा का स्वीकार करना दूसरी कायगुप्ति है ।

— अथ अभिग्रह-प्रतिष्ठा लिखत है । सो अभिग्रह द्रव्य, जेष्ठ, काल अथ भाव करी चार प्रकार का है, इस का विस्तार

* प्रवचनसारोद्धार वृत्ति में है । -

अव करणसत्तरी की गणना कहते हैं । यद्यपि आहारादिक के वैतालीस दूषण हैं, तथापि पिड, शय्या, वस्त्र, पात्र, ए चार ही वस्तु -सदोष ग्रहण नहीं करनी । इस वास्ते संख्या में ए चार ही दूषण लिये हैं । तथा पांच समिति, वारां भावना, वारां प्रतिमा, पांच इन्द्रियनिरोध, पच्चीस प्रतिलेखना, तीन गुप्ति, चार अभिग्रह, ए सर्व एकठे करने से सत्तर भेद करणसत्तरी के हैं ।

प्रश्न:—चरणसत्तरी और करणसत्तरी, ए दोनों में क्या विशेष है ?

उत्तर:—जो नित्य करना सो चरण, अरु जो प्रयोजन होवे तो कर लेना, और प्रयोजन नहीं होवे तो न करना, सो करण । यह इन का भेद है ।

यह जैन मत के गुरुतत्त्व का स्वरूप संक्षेप से लिखा है, विस्तार से तो उस का स्वरूप लाखों श्लोकों में भी पूरा नहीं हो सकता । इस वास्ते जेकर विशेष जानने की इच्छा होवे, तो श्रोधनिर्युक्ति, आचारांग, दशवैकालिक, बृहत्कल्प-भाष्य वृत्ति, पंचकल्पचूर्णि, जीतकल्पवृत्ति, महाकल्पसूत्र, कल्पसूत्र, निशीथभाष्यचूर्णि, महानिशीथसूत्र, इत्यादि पद-विभाग सामाचारी के शास्त्र देख लेने ।

प्रश्न.—जैसा जैनमत के शास्त्रों में गुरु का स्वरूप लिखा

है, वैसी वृत्ति वाला कोई भी जैन का साधु नेत्रने में नहीं आना है, तो फिर जैनमत के साधुओं को इस काल में गुरु क्योंकर मानना चाहिये ?

उत्तर — तुम ने जैनमत के शास्त्र न पढ़ होंगे, अथ

किसी गीताथ गुरु की सगत भी नहीं

पंचम काल व
साधुओं का स्वरूप

करी होगी, क्योंकि जेकर जैनमत के

चरणाकरग्रन्थानुयोग के शास्त्र पढ़ होते,

अथवा किसी गीताथ गुरु के मुखारविन्द से उन के
यत्नरूप अमृत का पान करा होना, तो पूर्वोक्त मराय-
रूप राग की उत्पत्ति कदापि न होती । क्योंकि जैनमत में
छे प्रकार के निर्ग्रन्थ हैं । इस काल में जो जैन के साधु
हैं, वे पूर्वोक्त छे प्रकार में से दो प्रकार के हैं । क्योंकि भौम-
गयती मूत्र के पयोमय शनक के छठ उद्दण में लिगा है,
कि पंचम काल में दो तरे के निर्ग्रन्थ होंगे, उनमें से ही तीर्थ
चलेगा । कथायकुरील निर्ग्रन्थ तो किसी में परिणामावस्था
हागा, मुख्य तादा ही रहेंगे । अथ जो जैन शास्त्रा में गुरु
की वृत्ति लिगी है, सो प्राय उत्सव मार्ग की अपवादा से लिगी
है । और इस काल में तो प्राय अपवाद मार्ग की ही प्रवृत्ति
है । तब उत्सववृत्ति वाले मुनि इस काल में क्योंकर हो सके
हैं ? कदाचित् नहीं हो सके हैं । क्योंकि न तो घमस्त
पमनाराय सहनन हैं, न वैसा मनायल हैं, न जेपा की
धंसी धंदा है, न धंसा उदा काल और न धंसा धेय है,

तो फिर इस काल के जीव वैसी उत्सर्ग वृत्ति कैसे धार सकते हैं ?

प्रश्न:—जे कर वैसी वृत्ति इस कालमें वो नहीं रख सकते, तो उन को साधु भी काहेको कहना चाहिये ?

उत्तर:—यह तुमारा कहना बहुत वे समझी का है. क्योंकि व्यवहार सूत्र भाष्य में ऐसे लिखा है:—

पोक्खरिणी आयारे,आणयणा तेण गाय गीयत्थे ।

आयरियम्मि उ एए, आहरणा हुंति नायव्वा ॥

सत्थपरिण्णाछक्कायअहिगमो पिड उत्तरंजभाए ।

रुक्खे वसहे जूहे, जोहे सोही य पुक्खरिणी ॥

[उ० ३ गा० १६८-१६९]

इन दोनों द्वार गाथाओं का व्याख्यान भाष्यकार ने पंदरा गाथा करके किया है। जेकर गाथा देखने की इच्छा होवे, तो व्यवहारभाष्य में देख लेनी, इहां तो उन गाथाओं का भाषा में भावार्थ लिख देते हैं—१. जैसी पूर्वकाल में सुगन्धित फूलों वाली पुष्करिणियां—बावड़ियां थीं; वैसे फूलों वालियां अब नहीं है. तो भी सामान्य पुष्करिणियां तो हैं। लोग इन सामान्य बावड़ियों से भी अपना कार्य करते हैं। २ प्रथम संपूर्ण आचारप्रकल्प नवमे पूर्व में था, उस नवमे पूर्व से उद्धार करके पूज्यपाद वैशाख गणी ने निशीथ को रचा, तो क्या उस निशीथ को आचारप्रकल्प न कहना

चाहिये ? ३ पूर्वकाल में तालोद्घाटिनी, अवस्थापिनी आदिक विद्या के धारक चोर थे, परन्तु इस काल में जो विद्या नहीं है, क्या फिर चोरी करने वालों को चोर न कहना चाहिये ? ४ पूर्वकाल में चौदह पूर्व के पाठों को गीतार्थ कहते थे, तो क्या इस काल में जघन्य आचारप्रकटप, निशीथ और मध्यम आचारप्रकल्प तथा बृहत्कल्प के पढ़े हुये को गीतार्थ न कहना चाहिये ? ५ पूर्वकाल में श्रीआचाराग के रत्नप्रज्ञा अध्ययन को पढ़ने के बाद छेदोपस्थापनीय चारित्र में स्थापन करते थे, तो क्या अब दशवैकालिक के पड़-जीवनिका अध्ययन के पढ़ने से स्थापन नहीं करना चाहिये ? ६ पूर्व समय में आचाराग के दूसरे लोकविजय नामक अध्ययन के ब्रह्मचर्य नामक पाचवें उद्देश में जो आमगन्धि सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार मुनि आहार का ग्रहण करते थे, तो क्या अब दशवैकालिक के पिंडपणा अध्ययन के अनुसार न करना चाहिये ? ७ प्रथम आचाराग के पीछे उत्तराध्ययन पढ़ते थे तो क्या अब दशवैकालिक के पीछे जो उत्तराध्ययन पढ़ा जाता है, सो नहीं पढ़ना चाहिये ? ८ पूर्वकाल में भृत्ताग आदिक दश प्रकार के वृत्त थे, तो क्या अब अपादिक को वृत्त न कहना चाहिये ? ९ प्राचीन काल में बड़े २ बलवान् वृषभ होते थे, अभी वैसे नहीं हैं, तो क्या अब के वृषभों को वृषभ-वैद्य नहीं कहना चाहिये ? १० पूर्व में बहुत गौर्भों के समूह घाले नन्द

गोप को ग्वाल कहते थे, तो क्या अब थोड़ी गोश्रों वाले को ग्वाल न कहना चाहिये ? ११. पूर्वकाल में महत्प्र-
मत्त्व सोझा थे, अब नहीं हैं; तो क्या अब किसी को योद्धा न
कहना चाहिये ? १२. पूर्व में पागमासिक नप का प्रायश्चित्त
था, तो क्या उस के बदले अब निधी प्रमुग्य प्रायश्चित्त न
लेना चाहिये ? १३. जैसे प्राचीनकाल की वावड़ियों में वस्त्र
आदिक धोये जाते थे, इसी प्रकार वर्तमान समय की वाव-
ड़ियों में भी वस्त्रों की गुत्ति हो सकती है । इसी तरह यदि
आज कल के साधुओं में पूर्वकाल के मुनियों जैसी वृत्ति
नहीं, तो क्या उन को आचार्य वा साधु न कहना चाहिये ?
किन्तु ज़रूर ही साधु कहना श्रम मानना चाहिये । तथा
जीवानुशासन सूत्र की वृत्ति में भी लिखा है, कि पांचम
काल में साधु ऐसा भी होवे, तो भी संयमी कहना चाहिये,
तथा नितीय भाष्य में भी लिखा है:—

जा संजमया जीवेषु ताव मूलगुण उत्तरगुणा य ।

इत्तरियच्छेय संजम, नियंठ वडसापडिसेवी ॥

इस गाथा की चूर्णि की भाषा लिखते हैं । छे काया के
जीवों विषे जब ताई दया के परिणाम हैं, तब ताई बकुय
निर्ग्रथ और प्रतिसेवना निर्ग्रथ रहेंगे । इस वास्ते प्रवचन-
शून्य और चरित्ररहित पंचम काल कदापि न होवेगा ।
तथा मूलोत्तरगुणों में दूषण लगने से तत्काल चारित्र नष्ट

भी नहीं होता । मूल गुण भग में दो दृष्टान्त हैं, उत्तरगुण भग में मण्डप का दृष्टान्त है । निश्चयनय में एक व्रत भग हुआ, तो सब व्रत भग होजाते हैं, परन्तु व्यवहार नयके मत में जो व्रत भग होये, सोई भग होये, दूसरा नहीं । इस वास्ते बहुत अतिचार के लगने से भी समय नहीं जाता, परन्तु जो कुशील सेवे अरु धन रक्ने और कक्षा-संचित पानी पीवे, प्रयत्न की उपेक्षा करे वो साधु नहीं । जहा तक छेद प्रायश्चित्त लगे, तहा तक समय सवथा नहीं जाता । इस वास्ते जो कोई इस काल में साधु का होना न माने, सो मिथ्यादृष्टि है । क्योंकि स्थानाग सूत्र में लिखा है, कि अतिचार बहुत लगते हैं और आलोचना-प्रायश्चित्त यथार्थ रूप से कोई लेता देता नहीं, इस वास्ते साधु कोई नहीं है, ऐसे जो कहता है वो चरित्र मेदिनी बिकथा का करने वाला है । तथा श्रीभगवती सूत्र के पच्चीसमे शतक के छठे उद्देश में सप्रहणीकार श्रीमदमयवेवसूरि ने इन दोनों निर्णयों का जो स्वरूप लिखा है, सो इहा भाषा में प्रगट लिखा जाता है ।

वउस सबल कव्युरमेगट्ट तमिह जस्स चारित्त ।

अइयारपकभावा सो वउसो होइ निगगथो ॥

[प० नि, गा० १२]

अर्थः—वकुश, शवल, कर्चुर [ए तीनों एकार्थ हैं अर्थात् एक ही वस्तु को कहते हैं] हैं चारित्र जिस वकुश निर्ग्रथ का का [अतिचाररूपपंकयुक्त होने से] सो स्वल्प वकुशनामा निर्ग्रथ है। इस भारत वर्ष में इस काल में वकुश और कुशील ए दोनों निर्ग्रथ हैं, शेष के तीन तो व्यवच्छेद हो गये हैं। तथा चोक्तं परम मुनिभिः—

*वउस कुसीला दो पुण, जा तित्थं ताव होहिंति ।

[पं० नि०, गा० ३ की अवचूरि]

अर्थात् वकुश, कुशील ए दोनों निर्ग्रथ जहां तक तीर्थ रहेगा तहां तक रहेंगे। इन में जो वकुश निर्ग्रथ है, तिसके दो भेद हैं। १. जो वस्त्र पात्रादि उपकरण की विभूषा करे सो उपकरण वकुश, और २. जो हाथ, पग, नख, मुखादिक देह के अवयवों की विभूषा करे, सो शरीरवकुश, ए दोनों भेदों के भी पांच भेद हैंः—

उवगरणासरीरेसु, स दुहा दुविहोऽवि होइ पंचविहो ।

आभोगअणाभोगे, अस्संबुडसंबुडे सुहुमे ॥

[पं० नि०, गा० १३]

* इस गाथा का पूर्वार्द्ध इस प्रकार हैः—

निग्गथसिण्णायाणं पुलायसहियाण तिण्हवुच्छेओ ।

अथ — इस में से दो पर्दा का अर्थ तो ऊपर दिया है, अगले दो पर्दों का अर्थ लिखते हैं । साधु को यह करने योग्य नहीं ऐसे जानना भी है, ता भी उस काम को जो करे, सो पहला अमोग वक्र, और जो अज्ञानपने करे सो दूसरा अनामोग वक्र, मूल गुण और उत्तर गुणों में जो छिप कर दोष लगावे, ता तीसरा सधन वक्र, जो मूल गुण और उत्तर गुणों में प्रगट दोष लगावे सो चौथा अमवृत्त वक्र, धरु नेत्र, नासिका और मुग आदिक का जो मल दूर करे, सो पाचमा सूक्ष्म वक्र जानना ।

अथ उपकरण वक्र का स्वरूप लिखते हैं —

जो उग्ररणे नउसो, सो धुवड अपाउमेऽवि वत्थाइ ।

इच्छड य लण्हाइ, किंचि विभूसाइ भुजइ य ॥

[प० नि०, गा० १४]

अर्थ — जो उपकरण वक्र है, सो प्रावृत्-पावस ऋतु के बिना भी चार जल से वस्त्र धोता है । पावस ऋतु में तो सर्व गच्छनासी साधुओं को आज्ञा है, कि साधु एक बार वर्षा से पहिले प्रायः सत्र उपकरण चार जल से धो लेवे, नहीं तो वर्षाऋतु में मल के ससग से निगोदादिक जीमों की उत्पत्ति हो जावेगा । परन्तु यह जो वक्र निर्ग्रन्थ है, सो तो पावसऋतु बिना अथ ऋतुओं में भी चार जल से वस्त्रादिक धो लेता है । तथा वक्र निर्ग्रन्थ, सुदर, सुकुमाल वस्त्र भी वाहता है, और विभूषा-शोभा के वास्ते पहरता है ।

तह पत्तदंडयाई, घट्टं मट्टं सिणेहकयतेयं ।

धारेइ विभूसाए, वहुं च पत्थेई उवगरणं ॥

[पं० नि० गा०. १५]

अर्थ:—तथा वह पात्र, दंड आदि को घोट्टे से घोट्ट के सुकुमार बना कर, और घी, तेल आदि से चोपड़ के तेजवंत-चमकदार करके रखता है, अरु विभूषा के वास्ते बहुत उपकरण रखने चाहता एतावता रखता है ।

अब शरीर वकुश का स्वरूप लिखते हैं —

देहवउसो अकज्जे, करचरणनहाइयं विभूसेइ ।

दुविहोऽवि इमो इह्हि, इच्छइ परिवारपभिईयं ॥

[पं० नि० गा० १५]

अर्थ.—देहवकुश, विना करण हाथ, पग, नखादिक को विभूषा करता है, जलादि से धोता है । इस प्रकार उपकरण वकुश और शरीर वकुश ये दोनों निर्ग्रन्थ परिवार आदि की वृद्धि चाहते हैं ।

पंडिच्चतवाइ कयं, जसं च इच्छेइ तंमि तुस्सइ य ।

सुहसीलो न य वाढं, जयइ अहोरत्त किरियासु ॥

[पं० नि०, गा० १७]

अर्थ.—पंडितपने करी तथा तप आदि करके यश की

इच्छा करे है । तिस यश के होने से बहुत खुशी माने है । सुखशीलियां होये हैं, और दिन रात्रि की क्रिया सामाचारी में बहुत उद्यमी भी नहीं होये है ।

परिवारो य असजम, अत्रिवित्तो होइ किंचि एयस्स ।

घसियपाओ तिह्लाडमसिणिओ कत्तरियकेमो ॥

[प० नि०, गा० १८]

अर्थ—इस का जो परिवार होये, सो असयमी—अनयम वाला होये है घर पात्रादिक के मोह से घर पात्रादिक से दूर न जाये, पग को माँरे आदिक से रगड़ कर तैलादिक चोपड़ के सुकुमार करे और गिर, दाढ़ी, मूँह के घाल कत्तरणी से कतरे घनायता लोच की जगे उस्नरे, घा कत्तरणी से घाल दूर करे है ।

तह देससव्यछेयारिहेहि सगलेहि मजुओ उउसो ।

मोहनखयत्थमब्भुद्धिओ मुत्तमि भणिय च ॥

[प० नि०, गा० १९]

अर्थ—दशच्छेद तथा सवच्छेद के योग्य दोषों करी जिस का चारित्र कुर है [अर्थात् उक्त दोषों से युक्त है] परन्तु मन में उस के मोहक्षय करने की इच्छा है एता-यता मन में सयम् पालने में उत्साह है, परन्तु पूर्ण सयम् पाल नहीं सकता । उस को धनुर निर्ग्रन्थ कहिये । और सूत्र में जो कहा है, सो लिखते हैं—

उवगरणदेहचुक्खा, रिद्धीजसगारवासिया निच्चं ।
 बहुसवलछेयेजुत्ता, निग्गंथा वाउसा भणिया ॥
 आभोगे जाणंतो, करेइ दोसं अजाणमणभोगे ।
 मूलोत्तरेहिं संबुड, विवरीय असंबुडो होइ ॥
 अच्छिमुहमज्जामाणो, होइ अहामुहुमओ तहा वउसो ।

[पं० नि०, गा० २०—२२]

अर्थः—उपकरणा, देह शुद्ध रक्खे, ऋद्धि, यश, सात्ता, इन तीनों गारव के नित्य आश्रित होवे, उपकरणों से अवि-
 विक्त रहे, जिस का परिवार छेद योग्य शवल चारित्र संयुक्त
 हो उस को बकुश निर्ग्रंथ कहते हैं । साधुओं के यह काम
 करने योग्य नहीं, ऐसे जानता हुआ भी जो उस काम को
 करता है, सो आभोग बकुश अरु जो अनजानपने से करे, सो
 अनाभोग बकुश, मूलोत्तर गुणों में जो गुप्त दोष लगावे सो
 संबृत बकुश, अरु जो प्रगट रूप से दोष लगावे, सो असंबृत
 बकुश, तथा जो बिना प्रयोजन तथा बिना मल के आंख,
 मुखादि को धोता रहे सो सूद्धम बकुश कहलाता है ।

अथ कुशील निर्ग्रंथ का स्वरूप लिखते हैं :—

सीलं चरणं तं जस्स, कुच्छियं सो इह कुसीलो ॥
 पडिसेवणा कसाए, दुहा कुसीलो दुहावि पंचविहो ।
 नाणे दंसण चरणो, तवे य अह मुहुमए चेव ॥

इह नाणाङ्कुसीनो, उवजीव होइ नाणपभिईए ।

अहमुहुमो पुण तुस्मइ, एस तवस्सि चि मसाए ॥

[प० नि०, गा० २२—२४]

अर्थ—शील—चारित्र्य जिस का कुत्सित है,
सो कुशील निर्मय । इस के दो भेद हैं ।

कुशील निर्मय एक प्रतिसेवनाकुशील, दूसरा कपाय
का स्वरूप कुशील । प्रतिसेवना—विपरीत आराधना
करके जिस का शील कुत्सित हो सो प्रति

सेवनाकुशील, और सज्जलन रूप कपायों से जिस का
शील कुत्सित हो सो कपायकुशील हैं । इन दोनों के
ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और यथामूर्द्धम, ये पांच भेद हैं ।
यह ज्ञानादिप्रतिसेवनाकुशील दो हैं जो ज्ञान, दर्शन,
चारित्र्य, अथ तप, इन चारों को आजीविका के धाम्ने
करे । तथा यह तपस्वी है, इत्यादि प्रशंसा को सुन के
जो बहुत गुरी होवे, सो पाचमा यथामूर्द्धमप्रतिसेवना-
कुशील जानना । तथा जो ज्ञान, दर्शन, अथ तप का
सज्जलन कपाय के उद्ध्य में अपने विषय में उपयोग कर सो
ज्ञानादिकपायकुशील जानना । जो चारित्र्यकुशील है सो कपाय
के धर हो करके शाप ले लेता है । मन करके जो प्रोधा-
दि को लेवे, सो यथामूर्द्धमकपायकुशील है । अथवा कपायों
करके जो ज्ञानादिकों को विराधे सो ज्ञानादिककुशील

जानना । कोई एक आचार्य, तपकुशील के स्थान में लिगकुशील कहते हैं । यह द प्रकार के निग्रथ पांचवें आरे के अन्त तक रहेंगे ।

इति श्री तपागच्छीयमुनि श्री बुद्धिविजय शिष्य मुनि
आनन्दविजय-आत्मारामविरचते जनतत्त्वादशे --

तृतीयः पारिच्छेदः संपूर्णः

चतुर्थ परिच्छेद

अथ चतुर्थ परिच्छेद में कुगुरु तत्त्वका स्वरूप लिखते हैं —

सर्वाभिजापिण सर्वाभोजिन सपरिग्रहा ।

अग्रहचारिणो मिथ्योपदेशा गुप्तो न तु ॥

[यो० शा०, प्र० २ श्लो० ६]

अथ — 'सर्वाभिजापिण' — सो, धन, धान्य, हिरण्य-
सोना रूपादि सब धातु तथा क्षेत्र,
कुगुरु का धाम्नु-हाट हजेली, चतुष्पदादिक अनेक
स्वरूप प्रकार के पशु, इन सब की अभिजाप
करने का शील है जिसका, सो सर्वाभिजापी ।

'सर्वाभोजिन' — मध, मासादिक थारीस अभक्ष्य, तथा
यसीस अनतकाय, तथा अपर जो अनुचित आहारादिक,
इन सब का भाजन करने का शील है जिस का सो सर्वाभोजी ।

'सपरिग्रहा' — जो पुत्र, कलत्र, धेन्ना, धेन्नी प्रमुख परी युक्त
हाथे सो सपरिग्रह इसी नामसे अग्रहचारी है । जो अग्रहचारी
होता है निम्न में महा दोष होते हैं । इस नामसे अग्रहचारी
एसा थारा उप-याम करा है । अथ अगुरुपने का अमाचारगा
कारण कहत है । 'मिथ्योपदेशा' — मिथ्या-वितथ-अवयथ
धम का उपदेश है जिनका सो अगुरु है । जेकर इहा फोड़
ऐसी तर्क करे कि जा जमोपदेश का दाता है, सो गुरु है, ना

फिर निष्परिग्रहादि गुणों का काहेको अन्वेष्टण करना ? इस शंका के दूर करने वास्ते दूसरा श्लोक फिर कहते हैं:—

परिग्रहारंभमग्ना-स्तारयेयुः कथं परान् ।

स्वयं दरिद्रो न पर-मीश्वरीकर्तुमीश्वरः ॥

[यो० शा०, प्र० २ श्लो० १०]

अर्थ:—परिग्रह-स्त्री आदि, आरंभ-जीवों की हिंसा, इन दोनों वस्तुओं में जो मग्न हैं, अर्थात् भव समुद्र में डूबे हुए हैं, वो किस तरे से दूसरे जीवों को संसार सागर से तार सकते हैं । इस बात में दृष्टान्त कहते हैं, कि जो पुरुष आप ही दरिद्री है, वो दूसरों को क्योंकर धनाढ्य कर सकता है।

अब प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में आप हुए 'मिथ्योपदेशा गुरवोनतु' इन पदोंका विस्तार लिखते हैं:—कुगुरु जो हैं, उनका उपदेश इस प्रकार से मिथ्या है । इस मिथ्या उपदेश के स्वरूप ही में प्रथम तीन सौ त्रैसठ मत का स्वरूप लिखते हैं । उन में से एक सौ अस्सी मत तो क्रियावादी के हैं, चौरासी मत अक्रियावादी के हैं, सतसठ मत अज्ञानवादी के हैं, अरु बत्तीस मत विनयवादी के हैं* । ए पूर्वोक्त सर्व मत एकत्र करने से तीन सौ त्रैसठ होते हैं ।

* असीइसयं किरियाण अक्रियवाईण होइ चुलसीती ।

‘अण्णाणि य मत्तद्धी वेणइयाणं च वत्तीसं’ ॥

[आ० नि०, हारि० टी०, अधि० ६ मे उद्धृत]

तिन में जो क्रियावादी हैं सो ऐमे कहते हैं—कर्त्ता के बिना पुण्यपचादिलक्षण क्रिया नहीं होती क्रियावादी के है। तिस चास्ते क्रिया जो है, सो आत्मा के साथ १८० मत " समवाय सगंध वालो है। यह जो क्रियावादी हैं, सा आत्मादिक नव पदार्थों को एकात अग्निस्वरूप से मानते हैं। तिस क्रियावादी के एक सौ अस्सी मत इस उपाय करके जान लेने। १ जीव, २ अजीव, ३ आधव, ४ पच, ५ सगर, ६ निर्जरा, ७ पुण्य, ८ अपुण्य ९ मोक्ष, यह नव पदार्थ अनुक्रम करके पट्टो पत्रादिक में लिखने, जीव पदार्थ के हेठ (नीचे) स्वत अरु परत यह दो भेद स्थापन करने, इन स्वत परत के हेठ न्यारे न्यारे नित्य अरु अनित्य यह दो भेद स्थापन करने अरु नित्य अनित्य इन दोनों के हेठ न्यारे न्यारे १ काल, २ ईश्वर, ३ आत्मा, ४ नियति, ५ स्वभाव, यह पांच स्थापन करने, और पीछे से विकल्प कर लेने। यत्र स्थापना इस तरे है—

जीव

स्वत		परत	
नित्य	अनित्य	नित्य	अनित्य
१ काल	१ काल	१ काल	१ काल
२ ईश्वर	२ ईश्वर	२ ईश्वर	२ ईश्वर
३ आत्मा	३ आत्मा	३ आत्मा	३ आत्मा
४ नियति	४ नियति	४ नियति	४ नियति
५ स्वभाव	५ स्वभाव	५ स्वभाव	५ स्वभाव

* निय गम्बध का नाम समवाय है।

अब विकल्प करने की रीति कहते हैं—“अस्ति जीवः स्वतो

नित्यः कालत इत्येको विकल्पः” । इस विकल्प

कालवादी का यह अर्थ है, कि यह आत्मा निश्चय से अपने
का मत रूप करके नित्य है, परन्तु काल से उत्पन्न हुई
है । * कालवादी के मत में यह विकल्प है ।

कालवादी उस को कहते हैं, कि जो काल हो से जगत्
को उत्पत्ति, स्थिति अरु प्रलय मानते हैं । वे कहते हैं कि
चंपक, अशोक, सहकार, निंब, जंबू, कदंबादि वनस्पति
फूलों का लगना, फल का पकना आदि तथा हिमकण
संयुक्त शीत का पड़ना, तथा नक्षत्रों का घूमना, गर्म का
धारण करना, वर्षा का होना—यह सब काल के बिना
नहीं होते हैं । एवं पड़ ऋतुओं का विभाग, तथा बाल, कुमार,
यौवन, और वृद्धादिक अवस्था विशेष, काल के बिना नहीं
हो सकती हैं । जो जो प्रतिनियत कालविभागआदि हैं,
तिन सब का काल ही निर्यता है । जेकर कालको नियंता
न मानिये, तो किसी वस्तु की भी ठीक व्यवस्था नहीं होवेगी ।
क्योंकि जैसे कोई पुरुष मूंग रांधता है, सो भी काल के बिना
नहीं रांधे जाते हैं । नहीं तो हांडी इंधनादि सामग्री के
संयोग से प्रथम समय ही में मूंग रंध जाते । तिस वास्ते
जो कुछ करता है, सो काल ही करता है । तथा—

* कालवादिनश्च नाम ते मन्तव्या ये कालकृतमेव जगत्सर्वं मन्यन्ते ।

[षड्० स० श्लो० १ की वृहद्वृत्ति]

न कालव्यतिरेकेण, गर्भप्रानुभादिक ।
 यत्किञ्चिज्जायते लोके, तदसौ कारण किल ॥
 किञ्च कालादतेनैव, मुद्रपक्तिरपीक्ष्यते ।
 स्थाल्यादिसन्निधानेऽपि, ततः कालादसौ मता ॥
 कालाभावे च गर्भादि-मरं स्यादव्ययस्थया ।
 परेष्टहेतुसद्भाव-मात्रादेव तदुद्भवात् ॥
 काल पचति भूतानि, काल सहस्ते प्रजा ।
 काल मुनेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रम ॥

[शा० स०, मन्० २, श्लो० ५३, ५५ ५६, ५४]

इन "नोको" का कुछ भागार्थ तो ऊपर लिख आये हैं, बाकी
 अत्र लिखत हैं — परेष्ट हेतु के सद्भाव मात्र से गर्भादि फाय
 हो जाता है, एनामता दूसरों ने जो माया है, कि स्त्री
 पुण्य के सयोगमात्र हेतु से गर्भ की उत्पत्ति होनी है । तब
 एक वर्ष के स्त्री पुण्य के सयोग से क्यों नहीं हो जाती है ?
 इस धाम्त काल ही गर्भ की उत्पत्ति का हेतु है, इसी के
 प्रभाव से स्त्री को गर्भ होता है । तथा काल ही पचाना
 है, अथात् पृथिवी आदिक भूतों को परिणामांतर को पदु-
 च्छाना है । तथा 'काल सहस्ते प्रजा —' काल ही पू

। अथात् काल ही जावों का नाश करता है ।

पर्याय से पर्यायांतर में लोकों को स्थापन करता है । तथा “काल. सुप्तेषु जागर्त्ति”—काल ही दूसरों के सोने के समय जागृत रहता है । तिस वास्ते प्रगट है कि काल दुरतिक्रम है—काल को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यह कालवादी का विकल्प है ।

अब ईश्वरवादी के विकल्प को कहते हैं, यथा—‘अस्ति जीवः स्वतो नित्यः ईश्वरतः’—जीव अपने स्वरूप करके नित्य है, परन्तु ईश्वर उत्पन्न करता है । क्योंकि ईश्वरवादी सर्व जगत् ईश्वर ही का किया हुआ मानते हैं । ईश्वर उस को कहते हैं, कि जिस के ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, ए चारों स्वतः सिद्ध होवें, अरु जीवोंको स्वर्ग, मोक्ष, नरकादिक के जाने में जो प्रेरक होवे । तदुक्तम् —

ज्ञानमप्रतिघं यस्य, वैराग्यं च जगत्पतेः ।

ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च, सहसिद्धं चतुष्टयम् ॥

अज्ञो जंतुरनीशोऽय-मात्मनः सुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छे-त्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव च ॥

तीसरा विकल्प आत्मवादियों का है । आत्मवादी उन को कहते हैं, कि जो “पुरुष एवेदं सर्वं मित्यादि”—जो कुछ दीखता है, सो सर्व पुरुष ही है, ऐसे मानते हैं ।

चौथा विकल्प नियतिवादियों का है। नियतिवादी ऐसे कहने हैं, कि नियति एक तत्त्वान्तर है, नियतिवादा जिस की सामर्थ्य से सर्व पदार्थ अपने का मन अपने स्वरूप करके वैसे वैसे हो होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं—एतावता जो पदार्थ जिस काल में जिस करके होता है, सो पदार्थ तिस काल में तिस करके नियत रूप से ही होता दीगता है, अन्यथा नहीं। जेकर ऐसा न मानें तो कार्यकारणभाव की व्यवस्था कदापि न होवेगी। जिस वास्ते कार्य की नियतता से प्रतीत होने वाली जो नियति है, तिस को कौन प्रमाणा पथ का कुशल पुरुष है, जो पाघ सकता है ? जे कर नियति नाधित हो जावेगी, तो झोर जगे भी प्रमाणा मिथ्या हो जावेंगे । तथा चोक्तम् —

नियतेनैव रूपेण, सर्व भावा भवति यत् ।

ततो नियतिना ऐते, तत्स्वरूपानुवेयत ॥

यद्यदेव यतो यावत्, तत्तदेव ततस्तथा ॥

नियत जायते न्यायात्, क एना नाधितु क्षम ॥

[शा० स०, म्न० २ लो० ६१, ६२]

इन दोनों लोकों का अर्थ उपर लिख दिया है ।

पाचमा विकल्प, स्वभाववादियों का है । वो स्वभाव-

स्वभाववादी का मत
 वादी ऐसे कहते हैं । कि इस संसार में सर्व पदार्थ स्वभाव से उत्पन्न होते हैं । सो कहते हैं, कि माटी से घट होता है, परन्तु वस्त्रसे नहीं होता है, अरु तन्तुओं से वस्त्र होता है, परन्तु घटादिक नहीं होता है । यह जो मर्यादासंयुक्त होना है, सो स्वभाव विना कदापि नहीं हो सकता है । तिस वास्ते यह जो कुछ होता है, सो सर्व स्वभाव से ही होता है । तथा अन्यकार्य तो दूर रहा, परन्तु यह जो मूंगों का रन्ध जाना है, सो भी स्वभाव विना नहीं होता है । तथाहि-हांडि, इन्धन, कालादि सामग्री का संभव भी है, तो भी कोकडु-कठिन मूंग नहीं रन्धते हैं । तिस वास्ते जो जिस के होनेपर होवे. अरु जिसके न होनेपर जो न होवे, सो सो अन्वय व्यतिरेक करके तिस का कर्त्ता है । इस वास्ते स्वभाव ही से मूंग का रन्धना मानना चाहिये । इस वास्ते स्वभाव ही सर्व वस्तु का हेतु है ।

यह पांच विकल्प, 'स्वतः' इस पद करके होते हैं । ऐसे ही पांच, 'परतः' इस पद करके उपलब्ध होते हैं । परतः शब्द का अर्थ तो ऐसा है, कि पर पदार्थों से व्यावृत्त रूप करके यह आत्मा निश्चय से है । ऐसे 'नित्य' पद करके दश विकल्प हुए हैं । ऐसे ही 'अनित्य' पद करके भी दश विकल्प होते हैं । सर्व विकल्प एकठे करने से बीस होते हैं । यह बीस विकल्प जीव पदार्थ करके होते हैं, ऐसे ही

अजीवादिक पदार्थों के साथ न्यारे न्यारे बीस विकल्प जान लेने । तब बीस को नव से गुणाकार करने पर एक सौ अस्सी मत क्रियावादी के होते हैं ।

अथ अक्रियावादी के बीसवीं मत लिखते हैं । अक्रिया-वादी कहते हैं, कि क्रिया-पुण्यपापरूपादि अक्रियावादी के नहीं है । क्योंकि क्रिया स्थिर पदार्थ ८४ मत को लगती है । परन्तु स्थिर पदार्थ तो जगत् में कोई भी नहीं है, क्योंकि उत्पत्त्यनन्तर ही पदार्थ का विनाश हो जाता है । ऐसे जो कहते हैं, सो अक्रियावादी * । तथा चाहुरेके —

क्षणिका* समसस्कारा अस्थिराणा कुत क्रिया ।

भूतिर्येषा क्रिया सैन, कारक सैन चोच्यते ॥

[पङ्० स० श्लो० १ बृहद्वृत्ति]

अर्थ —सब संस्कार—पदार्थ क्षणिक हैं इस घास्ते अस्थिर पदार्थों को पुण्यपापादि क्रिया कहा से होने ? पदार्थों का जो होना है, सोई क्रिया है, सोई कारक है, इस घास्ते पुण्यपापादि क्रिया नहीं है । यह जो अक्रियावादी है, सो

* न कस्यपि प्रतिक्षणमवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया समवति, उत्पत्त्यनन्तरमेव विनाशादित्येव ये वदन्ति ते अक्रियावादिन आत्मादि-नास्ति-ववादिन इत्यर्थः । [पङ्० स०, २० १ की बृहद्वृत्ति]

आत्मा को नहीं मानते हैं। तिनके चौरासी मत जानने का यह उपाय है—जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, यह सात पदार्थ पत्रादि पर लिखने, पीछे इन जीवादि सातों पदार्थों के हेठ न्यारे न्यारे स्व अरु पर, यह दो विकल्प लिखने, फिर इन दोनों के हेठ न्यारे न्यारे काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव, यदृच्छा, यह छे लिखने। इहां नित्यानित्य यह दो विकल्प इस वास्ते नहीं लिखे हैं, कि जब आत्मादि पदार्थ ही नहीं हैं, तो फिर नित्य अनित्य का संभव कैसे होवे ? तथा जो यह यदृच्छावादी हैं, सो सर्व नास्तिक अक्रियावादी है। इस वास्ते क्रियावादी यदृच्छावादी नहीं हैं। इस वास्ते क्रियावादी के मत में 'यदृच्छा' पद नहीं ग्रहण किया है। इस मत-के चौरासी भेद इसी रीति से जानना। विकल्प इस तरे है—“नास्ति जीवः स्वतः कालत इत्येको विकल्पः” जीव अपने स्वरूप करके काल से नहीं है, यह एक विकल्प। ऐसे ही ईश्वरादि से लेकर यदृच्छा पर्यंत सर्व छः विकल्प हुए। इन का अर्थ पूर्ववत् जानना, परन्तु इतना विशेष है, जो यहां यदृच्छावादी अधिक है।

प्रश्नः—यदृच्छावादियों का क्या मत है ?

उत्तरः—जो पदार्थों का संतान की अपेक्षा नियत कार्यकारणभाव नहीं मानते, किन्तु 'यदृच्छा' जो कुछ होता है, सो सर्व यदृच्छा से होता है, ऐसा मानते हैं, सो यदृच्छावादी हैं। वो ऐसे कहते हैं, कि नियम करके पदार्थों

का आपस में कार्यकारणभाव नहीं है, क्योंकि कार्यकारण भाव प्रमाण से ग्रहण नहीं करा जाता है। तथाहि—मृत्क मेंडक से भी मेंडक उत्पन्न होता है, अरु गोबर से भी मेंडक उत्पन्न होता है। अग्नि से भी अग्नि उत्पन्न होती है, अरु अरणि के काष्ठ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। धूम से भी धूम उत्पन्न होता है, अरु अग्नि से भी धूम उत्पन्न होता है। पदली के पद से भी पैला उत्पन्न होता है, अरु पैले के बीज से भी पैला उत्पन्न होता है। बीज से भी वटवृक्ष उत्पन्न होता है, अरु वट वृक्ष की शाखा से भी वटवृक्ष उत्पन्न होता है। इस वास्ते अनिनियत कार्यकारणभाव किसी जगे भी नहीं देखने में आता है। इस वास्ते यदृच्छा करके किसी जगे कुछ होता है, ऐसे मानना चाहिये। क्योंकि जय यह जान लिया कि जो कुछ होता है, सो यदृच्छा से होता है, नो फिर काहे को बुद्धिमान् कार्यकारणभाव को माने, और आत्मा को फ्लेण ल्ये। यह जैसे 'नास्मि स्रत' के साथ भी छ' विकल्प होते हैं, ऐसे ही 'नास्मि परत' के साथ भी छ' विकल्प होते हैं। यह जब सब विकल्प मिलायें, तब धारा विकल्प होते हैं। इन धारा को जीगदिक सात पदार्थों करके सान गुणा करने पर सौरासी भेद अक्रियावादी के होते हैं।

अब तीसरा अज्ञानवादी का भेद कहने हैं—भूटा अज्ञानवादी ज्ञान है जिसका सो अज्ञानवादी जानना, का मत अथवा अज्ञान करके ओ प्रयत्न, सो अज्ञानि

अज्ञानवादीः। वे ऐसे कहते हैं, कि ज्ञान अच्छी वस्तु नहीं है। क्योंकि ज्ञान जब होवेगा, तब परस्पर विवाद होगा; जब विवाद होगा तब चित्त मलिन होगा; जब चित्त मलिन होगा, तब संसार की वृद्धि होगी। जैसे किसी पुरुष ने कोई वस्तु (वात) उलटी कही, तब तिस को सुन कर जो ज्ञानी अपने ज्ञान के अभिमान से उस पुरुष के ऊपर बहुत मलिन चित्त करके (क्रुद्ध हो कर) उसके साथ विवाद करने लगा, विवाद करते हुए चित्त अत्यन्त मलिन हुआ अरु अहंकार बढ़ा, उस अहंकार और चित्त की मलिनता से महा पाप कर्म उत्पन्न हुआ, तिस पाप से दीर्घतर संसार की वृद्धि हुई। इस वास्ते ज्ञान अच्छी वस्तु नहीं है। अरु जब अपने को अज्ञानी मानिये, तब तो अहंकार का संभव नहीं होता है, अरु दूसरों के ऊपर चित्त का मलिनपन भी नहीं होता है। तिस वास्ते कर्म का बन्ध भी नहीं होता है। तथा जो कार्य विचार कर किया जाता है, तिस में महा कर्म का बन्ध होता है, और उस का फल भी महा भयानक होता है। इस वास्ते उस का फल अवश्यमेव भोगने में आता है। परन्तु जो काम मनोव्यापार के बिना किया जाता है, तिस का फल भयानक नहीं होता, अरु अवश्यमेव भोगने में भी नहीं आता है। जो उस काम में किंचित् कर्म बन्ध होता है, सो

* कुत्सितं ज्ञानमज्ञान तदेषामस्तीत्यज्ञानिकाः, अथवाऽज्ञानेन चर-
न्तीत्यज्ञानिकाः ।

[पृ० म०, श्लो० १ की वृद्धवृत्ति]

द्युति करके संयुक्त सैकड़ों विमानों में बैठ करके, सकल आकाश मंडल को आच्छादित करते हुए पृथिवी में उतर करके पूजते भये, सो भगवान् वर्द्धमान स्वामी सर्वज्ञ है। परन्तु सुगत, शंकर, विष्णु, ब्रह्मादिक नहीं; क्योंकि सुगतादिक सर्व अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हुये हैं, इस वास्ते वो देव नहीं है। जेकर सुगतादिक भी सर्वज्ञ होते, तो तिन की भी इन्द्रादि देवता पूजा करते। परन्तु किसी भी देवता ने पूजा नहीं करी। इस वास्ते सुगतादिक सर्वज्ञ नहीं हुये हैं। हे जैन ! यह जो तुमने बात कही है, सो अपने मत के राग के कारण कही है। परन्तु इस बात से इष्टसिद्धि नहीं होती है। क्योंकि वर्द्धमान स्वामी की इन्द्रादि देवता, देवलोक से आकर के पूजा करते थे, यह तुमारा कहना हम क्योंकर सच्चा मान लेवें ? भगवान् श्री महावीर को तो हुये बहुत काल होगया है, अरु उन के सर्वज्ञ होने में कोई भी साधक प्रमाण नहीं है ? जेकर कहोगे कि संप्रदाय से एतावता महावीर के शासन से महावीर सर्वज्ञ सिद्ध होता है, तो इसमें यह तर्क होगी कि यह जो तुमारी संप्रदाय है, सो कौन जाने कि किसी धूर्त की चलाई हुई है ? वा किसी सत्पुरुष की चलाई हुई है ? इस बात के सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है। अरु विना प्रमाण के हम मान लेवें, तो हम प्रेक्षावान् काहेके ? तथा मायावान् पुरुष आप सर्वज्ञ नहीं भी होते तो भी अपने आप को जगत् में सर्वज्ञ रूप

से प्रगट कर देते हैं। इद्रजाल के २७ पीठ हैं, तिन में से कितनेक पीठों के पाठक अपने आपको तीर्थकर के रूप में घर पूजा करते हुए इन्द्र, देवता, बना सकते हैं। तो फिर देवताओं का आगमन घर पूजा देवने से सर्वज्ञपन क्योंकिर सिद्ध होये, जो हम श्रीमहावीर जी को सबज्ञ मान लेवें। तुमारे मन का स्तुतिकार आचार्य ममतभद्र भी कहता है।

देवागमनभोयान-चापराटिविभूतय ।

मायाविप्यपि दृश्यते, नातस्त्वमसि नो महान् ॥

[आ० मी०, श्लो० १]

इस श्लोक का भावार्थ — देवताओं का आगमन, आकाश में चलना, रुद्र चामरादिक की विभूति, यह सर्व आडमर, इद्रजालियों में भी हो सकता है। इस हेतु से तो हे भगवन् ! तु हमारो महान्-स्तुति करने योग्य नहीं हो सकता है। तथा हे जैन ! तेरे कहने से महावीर ही सबज्ञ होवे, तो भी यह जो आचारागादिक शास्त्र है, सो महावीर सबज्ञ हो के कयन करे हुए हैं, यह क्योंकिर जाना जाये ? क्या जाने किसी घूस ने रच करके महावीर का नाम रच दिया होवेगा ? क्योंकि यह बात इन्द्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, घर अतीन्द्रिय ज्ञान की सिद्धि में कोई भी प्रमाण नहीं है।

मला कदी यह भी होवे, कि जो आचारागादिक शास्त्र

हैं, सो महावीर सर्वज्ञ ही के कहे हुए हैं। तो भी श्रीमहावीर जी के कहे हुए शास्त्र का यही अभिप्राय—अर्थ है, और अर्थ नहीं, यह क्योंकर जाना जाय ? क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ हैं, सो इस जगत् में प्रगट सुनने में आते हैं। क्या जाने इन ही अक्षरों करके श्री महावीर स्वामी जी ने कोई अन्य ही अर्थ कहा होवे, परन्तु तुमारी समझ में उन ही अक्षरों करके कुछ और अर्थ भासन होता होवे। फिर निश्चय क्योंकर होवे, कि इन अक्षरों का यही अर्थ भगवान् ने कहा है। जेकर तुम ने यह मान रक्खा होवे, कि भगवान् के समय में गौतमादिक मुनि थे, उन्होंने भगवान् के मुखारविन्द से साक्षात् जो अर्थ सुना था, सोई अर्थ आज तांई परंपरा से चला आता है। इस वास्ते आचारांगादिक शास्त्रों का यही अर्थ है, अन्य नहीं। यह भी तुमारा कहना अयुक्त है, क्योंकि गौतमादिक भी छद्मस्थ थे, अरु छद्मस्थ को दूसरे की चित्तवृत्ति का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि दूसरे की चित्तवृत्ति तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। छद्मस्थ तो इन्द्रिय द्वारा जान सकता है। इन्द्रियज्ञानी सर्वज्ञ के अभिप्राय को क्योंकर जान सके, कि सर्वज्ञ का यही अभिप्राय है, इस अभिप्राय से सर्वज्ञ ने यह शब्द कहा है। इस वास्ते भगवान् का अभिप्राय तो गौतमादिक नहीं जान सकते हैं। केवल जो वर्णावली भगवान् कहते भये, सोई वर्णावली भगवान् के अनुयायी गौतमादिक उच्चारण करते आये।

परन्तु भगवान् का अभिप्राय किसी ने नहीं जाना । जैसे आर्यदेवोत्पन्न पुरुष के शब्द उच्चारण से म्लेच्छ भी वैसा शब्द उच्चार सकता है परन्तु तात्पर्य कुछ नहीं जानता । ऐसे ही महावीर के शब्द के अनुवादक गौतमादिक हैं, परन्तु महावीर का अभिप्राय नहीं जानते । इस वास्ते सम्यग् ज्ञान किसी मत में भी सिद्ध नहीं होता है । एक तो, ज्ञान होने से पुरुष अभिमान से बहुत कर्म बाध कर दीघ ससारी हो जाता है, दूसरे, सम्यग् ज्ञान किसी मत में है नहीं, इस वास्ते अज्ञान ही श्रेय है ।

सो अज्ञानी सतसठ प्रकार के हैं । तिन के जानने का यह उपाय है, कि जीवादिक नव पदार्थ किसी पट्टादिक (पट्टी आदि) में लिखने, अथ वरामे स्थान में उत्पत्ति लिखनी । तिन जीवादि नव पदार्थों के हेठ न्यारे न्यारे सत्त्वादिक सात पद स्थापन करने, सो यह है — १ सत्त्व, २ असत्त्व, ३ सदसत्त्व, ४ अवाच्यत्व, ५ सदवाच्यत्व ६ असदवाच्यत्व, ७ सदसदवाच्यत्व । १ सत्त्व—स्वरूप करके विद्यमान पना, २ असत्त्व—पररूप करके अविद्यमान पना, ३ सदसत्त्व—स्वरूप से विद्यमानपना और पररूप करके अविद्यमान पना । यद्यपि सय वस्तु स्वरूप करके सवदा ही स्वभाव मे सदसत्त्व स्वरूप वाली है, तो भी उस की किसी जगे कदाचित् कुछ अद्भुत रूप करके ग्रिह्यता की जाती है । तिस हेतु से यह तीन विश्लेष होते हैं, तथा ४ अवाच्यत्व—सोई सत्त्व, असत्त्व

को जब युगपत् एक शब्द करके कहना होवे, तदा तिसका वाचक कोई भी शब्द नहीं है, इस वास्ते अवाच्यत्व । यह चारों विकल्प सकला देरा रूप हैं, क्योंकि सकल वस्तु को विषय करते हैं । ५ सदवाच्यत्व—यदा एक भाग में सत्, दूसरे भाग में अवाच्य, ऐसी युगपत् विवक्षा करें, तदा सदवाच्यत्व, ६ असदवाच्यत्व—यदा एक भाग में असत्, दूसरे भाग में अवाच्य, तदा असदवाच्यत्व, ७ सदसदवाच्यत्व—यदा एक भाग में सत्, दूसरे भाग में असत्, तीसरे भाग में अवाच्य ऐसी युगपत् कल्पना करें, तदा सदसदवाच्यत्व । इन सातों विकल्पों से अन्य विकल्प कोई भी नहीं है । जेकर कोई कर भी लेवे, तो इन सातों ही में अन्तर्भूत हो जायेंगे । परन्तु सातों से अधिक विकल्प कदापि न होवेंगे । यह जो सात विकल्प कहे हैं, इन सातों को नव गुणा करे, तब त्रेसठ होते हैं । अरु उत्पत्ति के चार विकल्प आदि के ही होते हैं । सत्त्वादि चार विकल्प त्रेसठ में प्रक्षेप करे (मिलावे), तब सतसठ मत अज्ञानवादी के होते हैं । अब इन सातों विकल्पों का अर्थ लिखते हैं । कौन जानता है कि जीव सत् है ? कोई भी नहीं जानता है । क्योंकि इसका ग्रहण करने वाला प्रमाण कोई भी नहीं है । जेकर कोई जान भी लेवेगा कि जीव सत् है, तो कौन से पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई । क्योंकि जब ज्ञान हो जावेगा तब अभिनिवेश, अभिमान, मलिन चित्त लोकों से विवाद, भगड़ा,

बढ़ जायेगा, तब तो ज्ञानवान् बहुत कम बंध करके दीघतर
समारी हो जायेगा। ऐसे ही असत् आदिक शेष विकल्पों
का भी अथ ज्ञान लेना।

विनय करके जो प्रवर्त्त, सो वैनयिक। इन विनय-
वादियों के लिंग अरु शास्त्र नहीं होता है,
विनयवादी केवल विनय ही से मोक्ष मानते हैं, तिन
का मन विनयवादियों के यत्तीस मत हैं, सो इस तरे
से हैं—१ सुर, २ राजा, ३ यति, ४ ज्ञाति
५ स्थविर, ६ अधम, ७ माता, ८ पिता, इन आठों की
मन करके, बचन करके, काया करके, अरु देशकाल
वर्चित दान देने से विनय करे। इन चारों से आठ को
गुणा करने पर यत्तीस होते हैं।

ए सब मिल कर तीन सौ त्रेसठ मत हुये। ए सब मत-
धारी तथा इन मतों के प्ररूपणे वाले सब कुगुरु हैं, क्योंकि
यह सब मत मिथ्यादृष्टियों के हैं। यह सब एकातवादी हैं,
अथात् स्याद्वादरूप अमृत के स्वाद से रहित हैं। इन का
जो अभिमत तत्त्व है, सो प्रमाण करके ग्राहित है, इन के
मतों को पूजाचार्यों अनेक युक्तियों से खडन करा है। सो
भव्य जीयों के जानने रास्ते पूजाचार्यों की युक्तिया बिचित्र
मात्र नीचे लिखते हैं।

प्रथम जो कालवादी कहते हैं, कि सर्व वस्तु का काल ही कर्त्ता है, तिस का खंडन लिखते हैं। हे काल-
 कालवाद का वादी ! यह जो काल है सो क्या एकस्वभाव,
 खंडन नित्य, व्यापी है ? किवा समयादिक रूप
 करके परिणामी है ? जेकर आदि पक्ष मानोगे तो अयुक्त
 है, क्योंकि ऐसे काल की सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण
 नहीं है। जैसा आद्य पक्ष में तूने काल माना है, तैसा काल,
 प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता है। अरु ऐसे काल
 का कोई अविनाभावरूप लिग भी नहीं दीखता, इस वास्ते
 अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता-है।

प्रतिवादी.—अविनाभावलिग का अभाव कैसे कहते हो ?
 क्योंकि भरत रामवन्द्रादिकों विषे पूर्वापर व्यवहार दीखता
 है। सो पूर्वापर व्यवहार का वस्तुरूप मात्र निमित्त नहीं है ?
 जेकर वस्तुरूप मात्र निमित्त होवे, तदा वर्त्तमानकाल में
 वस्तुरूप के विद्यमान होने से तैसे व्यवहार होना चाहिये।
 तिस वास्ते जिस करके यह भरत रामादिकों विषे पूर्वापर
 व्यवहार है, सो काल है। तथाहि पूर्वकालयोगी, पूर्व भरत
 चक्रवर्त्ती, अपरकालयोगी अपर रामादि।

सिद्धांती —जेकर भरत रामादिकों विषे पूर्वापर काल के
 योग से पूर्वापर व्यवहार है, तो कालका पूर्वापर व्यवहार
 कैसे सिद्ध होगा ?

प्रतिवादी:—काल का जो पूर्वापर व्यवहार है, सो

अथ दूसरे काल के योग में है ।

मिदान्ती—जैकर दूसरे काल के योग में प्रथम काल का पूजापर व्यवहार है, तब तो दूसरे कालका पूजापर व्यवहार तीसरे काल के योग में होगा, ऐसे ही चलत जाए, ता अन यस्या दूसरा का प्रसंग हो जायगा ।

प्रतिपादी—यह दूसरा हम को नहीं लगता है, क्योंकि हम तो निम्न काल दो क स्वयमय पूजापर विभाग मानते हैं, किसी कालादि क योग में नहीं मानत हैं । तथा चाक्षुः —

पूर्वकालान्त्रियोगो य पूजाद्रिव्यपदेशभावः ।

पूजापरस्य तस्यापि, स्वरूपादेय नान्यत ॥

अथ —जो पूजापर काल के योगों भरत रामादि हैं, ता भरत रामादि पूजापर व्यपदेश काल हैं, अर कालका जो पूजापर विभाग है, सो स्यन ही है, परन्तु अथवाक्षादि के योग में नहीं है ।

मिदान्ती—ह वाक्यादी ! यह तुमारा कहना ऐसा है कि जैसा बंट खग मंदिरा पीन जाने का प्रस्ताव है । क्योंकि तुमने प्रथम पद्यमें काल को एकाग्र रूप में एक, निय, व्यापी माना है, ता फिर कैसे निम्न काल का पूजापर व्यवहार लाये ?

प्रतिपादी—सहचारी के संग में एक पद्य का भी पूजा पर कल्पनामात्र व्यवहार होसकता है । जैसे सहचारा भरता दिक्की का पूजापर व्यवहार है तैसे ही भरतादि सहचारियों के संग में काल का भी कल्पनामात्र पूजापर व्यपदेश होना

है। सहचारियों करके व्यपदेश सर्व तार्किकों के मत में प्रसिद्ध है, यथा—“मंचाः क्रोरंतीति”—मंच शब्द करते हैं* ।

सिद्धान्तीः—यह भी मूर्खों हो का कहना है, क्योंकि इस कहने में इतरेतर दोष का प्रसंग है । सोई कहते हैं, कि सहचारी भरतादिकों को काल के योग से पूर्वापर व्यवहार हुआ अरु कालको पूर्वापर व्यवहार, सहचारी भरतादिकों के योग से हुआ । जब एक सिद्ध नहीं होवेगा, तब दूसरा भी सिद्ध नहीं होगा । उक्तंच.—

‡ एकत्वव्यापितायां हि, पूर्वादित्वं कथं भवेत् ।

सहचारिवशात्तच्चे-दन्योन्याश्रयतागमः ॥

सहचारिणां हि पूर्वत्वं, पूर्वकालसमागमात् ।

कालस्य पूर्वादित्वं च, सहचार्यवियोगतः ॥

प्रागसिद्धावेकस्य, कथमन्यस्य सिद्धिरिति ।

* अर्थात् मंच पर बैठे हुए व्यक्ति बोलते हैं ।

‡ एक, नित्य और व्यापक पदार्थ में पूर्वापर व्यवहार कैसे हो सकता है ? यदि किसी सहचारी के संयोग से उस में पूर्वापर व्यवहार माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोष का प्रसंग होगा । क्योंकि, सहचारी के पूर्वापर व्यवहार में काल की अपेक्षा रहती है, और काल में पूर्वापर व्यवहार के लिये सहचारी का संयोग अपेक्षित है । जब तक प्रथम एक की सिद्धि न हो जावे, तब तक दूसरे की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है ?

इस जास्ते प्रथम पक्ष श्रेय नहीं है। जेकर दूसरा पक्ष मानोगे, तो वो भी अयुक्त है। क्योंकि, समयादिकरूप परिणामी काल विषे काल एक भी है, तो भी विचित्रपना उपलब्ध होता है। तथाहि—एक काल में भूग पकाते हुए कोई पकता है, कोई नहीं पकता है। तथा समकाल में एक राजा की नौकरी करते हुए एक नौकर को थोड़े ही काल में नौकरी का फल मिल जाता है, अरु दूसरे को बहुत कालांतर में भी वैसा फल नहीं मिलता है। तथा समकाल में रोती करते हुए एक जाट के तो बहुत धान्य उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु दूसरे को थोड़ा उत्पन्न होता है। तथा समकाल में कौड़ियों को मुट्ठी भर कर भूमिका में गेरे, तर कितनीक कौड़िया सीधी पड़ती हैं, अरु कितनीक झोधी पड़ती हैं। अब जेकर काल ही एकला कारण होये, तब तो सब भूग एक ही काल में एक जाते, परन्तु पकते नहीं हैं। इस वाम्ते केवल काल ही जगत् की विचित्रता का कर्त्ता नहीं है, किन्तु कालादि सामग्री के मिलन से कम कारण है, यह सिद्ध पक्ष है।

अथ दूसरा ईश्वरजादी अरु तोमरा अद्वैतवादी, ए दोनों मतों का खण्डन द्वितीय परिच्छेद में लिख आये हैं, तहा से जान लेना।

अब चौथा मत नियतिवादी का है, तिस का खण्डन

लिखते हैं:—नियतिवादी कहते हैं, कि सर्व

नियतिवाद का पदार्थों का कर्त्ता नियति है । नियति उस
खण्डन तत्त्व को कहते हैं, कि जिस करके सभी पदार्थ
नियत रूप से ही होते हैं । सो भी नियति,

ताड्यमान अति जीर्ण वस्त्र की तरे, विचार रूप नाडना को
असहमान सैकड़ों टुकड़ों को प्राप्त होती है, सोई कहते हैं ।
हे नियतिवादो ! तेरा जो नियति नाम का तत्त्वांतर है, सो
भावरूप है, किंवा अभावरूप है ? जेकर कहोगे कि भावरूप है,
तो फिर एक रूप है, वा अनेक रूप है ? जेकर कहोगे कि
एक रूप है, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जेकर कहोगे
कि नित्य है, तो किस तरे पदार्थों की उत्पत्त्यादिक में हेतु है ?
क्योंकि नित्य जो होता है, सो किसी का भी कारण नहीं
होता है । क्योंकि नित्य जो होता है सो सर्व काल में एक
रूप होता है । तिस का लक्षण ऐसा है—“अप्रच्युतानुत्प-
न्नस्थिरैकस्वभावतया नित्यत्वस्य व्यावर्णनात्”—जो क्षरे
नहीं (नष्ट न होवे), उत्पन्न भी न हवे, अरु स्थिर एक
स्वभाव करके रहे, सो नित्य । जेकर नियति तिस नित्य रूप

❧ “नियतिर्नाम तत्त्वान्तरमस्ति यद्वशादेते सर्वेऽपि भावा नियतेनैव
रूपेण प्रादुर्भावमश्नुवते नान्यथा” । [षड्० स०, श्लो० १ की वृहद्वृत्ति]

अर्थात् नियति नाम का तत्त्वान्तर है, जिस के बल से सभी पदार्थ
निश्चित रूप से ही उत्पन्न होते हैं, अनिश्चित रूप से नहीं ।

करके कार्य उत्पन्न करे, तब तो सवदा तिसही रूप करके कार्य उत्पन्न करना चाहिये क्योंकि तिस के रूप में कोई भी विशेषता नहीं है, अर्थात् एक ही रूप है। परन्तु सवदा तिस ही रूप करके तो कार्य उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि कभी कैसा अरु कभी कैसा कार्य उत्पन्न होता दीख पड़ता है। तथा एक और भी बात है, कि जो दूसरे तीसरे आदि क्षण में नियति ने कार्य करने हैं, वो सर्व कार्य प्रथम समय ही में उत्पन्न कर लेते, क्योंकि तिस नियति का जो नित्य करण स्वभाव द्वितीयादि क्षण में है, सो स्वभाव प्रथम समय में भी विद्यमान है। जेकर प्रथम क्षण में द्वितीयादि क्षण धर्ती कार्य करने की शक्ति नहीं, तो द्वितीयादि क्षण में भी कार्य न होना चाहिये, क्योंकि प्रथम द्वितीयादि क्षण में कुछ भी विशेष नहीं है। जेकर प्रथम द्वितीयादि क्षण में नियति के रूप में परस्पर विशेष मानोगे तब तो जोरा जोरी नियति के रूप में अनित्यता आगई। क्योंकि “अतादवस्थ्यमनित्यता प्रम इति वचन प्रामाण्यात्”—जो जैसा है वो तैसा न रहे, [इम वचन प्रमाण से] उस को हम अनित्य कहते हैं।

प्रतिवादी — नियति नित्य, विशेष रहित भी है, तो भी तिस तिस सहकारी की अपेक्षा करके कार्य उत्पन्न करती है। अरु जो सहकारी हैं, सो प्रतिनियत देश, काल वाले हैं, तिस घास्ते सहकारियों के योग से कार्य प्रम करके होता है।

सिद्धान्तीः—यह भी तुमारा कहना असम्भीचीन है । क्योंकि सहकारि जो हैं, सों भी नियति करके ही प्राप्त होते हैं । अरु नियति जो है, सों प्रथम जग में भी तिस को करने के स्वभाव चानी है । जेकर द्वितीयादि जग में दूसरे स्वभाव-वाली नियति मानोगे, तब तो निव्यपने की हानि हो जायगी । तिस वास्ते प्रथम जग में सर्व सहकारियों के संभव होने से प्रथम जग में ही सर्व कार्य करने का प्रसंग हो जायगा । तथा एक और भी धान है, कि सहकारियों के होने से कार्य हुआ, अरु सहकारियों के न होने से कार्य न हुआ । तब तो सहकारियों ही को, अन्वय व्यतिरेक देगने से कारण कहना चाहिए । परन्तु नियति को कारण नहीं मानना चाहिये, क्योंकि नियति में व्यतिरेक का अन्वय है । उक्तंचः—

※ हेतुनान्वयपूर्वेणा, व्यतिरेकेण सिद्ध्यति ।

नित्यस्याव्यतिरेकस्य, कुतो हेतुत्वसंभवः ॥

अथ जेकर इन पूर्वोक्त दृषणों के भय से अनित्य पक्ष मानोगे, तब तिस नियति के प्रतिज्ञाण अन्य अन्य रूप होने से नियतियां बहुत हो जायेंगी, और जो तुम ने नियति एक

कार्य के साथ जिम का अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही हों, वही हेतु कारण हो सकता है, और जो नित्य तथा अव्यतिरेकी हो, वह कारण नहीं बन सकता ।

रूप मानी थी, तिस प्रतिज्ञा का व्याघात होने का प्रमद हो जायगा। अरु जो पदार्थ चणचयी होता है, वो किसी का कार्य कारण नहीं हो सकता है। तथा एक और भी बात है कि जेकर नियति एक रूप होये, तदा तिस में जो काय उत्पन्न होवेंगे, सो सब एक रूप ही होने चाहिये, क्योंकि बिना कारण के भेद हुए कार्यभेद कदापि नहीं हो सकता है। जेकर हो जाये, तब तो वह कायभेद निहेतुक ही होयेगा। परंतु हेतु बिना किसी काय का भेद नहीं है। जेकर अनेक रूप नियति मानोगे, तब तो तिस नियति से अन्य नानारूप विशेषण बिना नियति नानारूप कदापि न होयेगी। जैसे मेघ का पानी, काली, पीली ऊपर भूमि के सम्यग् बिना नानारूप नहीं हो सकता है, यदुक्त— “विशेषण बिना यस्मान्न तुल्याना विशिष्टेति वचनप्रामाण्यात्”। तिस वास्ते अयस्य अन्य नानारूप विशेषणों का जो होना है, सो क्या तिस नियति से ही होता है, अथवा किसी दूसरे से होता है? जेकर कहोगे कि नियति से ही होता है, तब तो एक रूप नियति से होने वाले विशेषणों की नानारूपता कैसे होये? जेकर कहोगे कि विचित्र कार्य की † अयथानुपपत्ति करके

* क्योंकि विशेषण क बिना समान वस्तुओं में विशिष्टता भिन्नता नहीं आती है।

† कार्य का कारण के बिना न होना अन्यथानुपपत्ति है जैस कि

नियति भी विचित्र रूप ही मानते हैं, तब तो नियति की विचित्रता बहुत विशेषणों बिना नहीं होवेगी । तिस वास्ते नियति के बहुत विशेषण अंगीकार करने चाहिये । अब तिन विशेषणों का जो भाव है, सो तिस नियति ही से होता है, अथवा किसी दूसरे से ? जेकर कहोगे कि नियति से होता है, तब तो अनवस्था दूषण होता है । जेकर कहोगे कि अन्य से होता है, तो यह भी पक्ष अयुक्त है, क्योंकि नियति बिना और किसी को तुमने हेतु नहीं माना है, इस वास्ते यह तुमारा कहना किसी काम का नहीं है । तथा अनेक रूप नियति है, जेकर तुम ऐसे मानोगे, तब तो तुमारे मत के वैरी दो विकल्प हम तुम को भेट करते हैं । तुमारी नियति अनेक रूप जो है, सो मूर्त्त है ? वा अमूर्त्त है ? जेकर कहोगे कि मूर्त्त है, तब तो नामांतर करके कर्म ही तुमने माने । क्योंकि कर्म जो हैं, सो पुद्गलरूप होने से मूर्त्त भी हैं, अरु अनेक रूप भी है । तब तो तुमारा हमारा एक ही मत हो गया, क्योंकि हम जिनको कर्म मानते हैं, उन ही कर्मों का नामांतर तुमने नियति मान लिया, परन्तु वस्तु एक ही है । अथ जेकर नियति को अमूर्त्त मानोगे, तब तो नियति अमूर्त्त होने से सुख दुःख का हेतु न होवेगी । जैसे आकाश अमूर्त्त है, और सुख दुःख का हेतु नहीं है, पुद्गल ही मूर्त्त होने से सुख दुःख का हेतु हो सकता है । जेकर तुम ऐसे मानोगे कि

धूम अपने कारण-अग्नि के बिना नहीं होता है ।

आकाश भी देश भेद करके सुख दुःख का हेतु है, जैसे मारवाड़ देश में आकाश दुःखदायी है, शेष सजल देशों में सुखदायी है। यह भी तुमारा कहना असत्य है। क्योंकि तिन मारवाड़ादि देशों में भी आकाश में रहे हुए जो पुद्गल हैं, उन पुद्गलों ही करी कुछ सुख होते हैं। तथाहि मरस्थली जो है, सो प्रायः जल करके रहित है, अरु तिस में थालु भी बहुत है। तथा जय अस्ते में चलते हुए पग थालु में धस जाते हैं, तब तो पसीना बहुत आ जाता है। जय उष्ण काल में सूर्य की किरणों से थालु तप जाता है, तब बहुत सताप होता है। अरु जल भी पीने को पूरा नहीं मिलता है तिस के मोदने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इस वास्ते उन देशों में बहुत दुःख है। परन्तु सजल देशों में पूर्वोक्त कारण नहीं हैं। इस वास्ते पूर्वोक्त दुःख भी नहीं हैं। इस हेतु से पुद्गल ही सुख दुःख का हेतु है, परन्तु आकाश नहीं।

अब जेकर नियति को अभाव रूप मानोगे, तो यह भी तुमारा पक्ष अयुक्त है क्योंकि अभाव जो है सो तुच्छरूप है, शक्ति रहित है, और कार्य करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि कटक कुण्डलादिकों का जो अभाव है। सो कटक कुण्डल उत्पन्न करने को समर्थ नहीं है ऐसे देखने में आता है। जेकर कटक कुण्डलादिकों का अभाव कटक कुण्डलादिक उत्पन्न करे, तब तो जगत् में कोई भी दृष्टि न रहे।

प्रतिवादी—अभाव जो है सो मृत्पिण्ड है। तिस माटी

के पिंड से घट उत्पन्न होता है । तो फिर हमारे कहने में क्या अयुक्तता है ? अरु जो माटी का पिंड है सो तुच्छरूप नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वरूप करके विद्यमान है । तो फिर अभाव पदार्थ की उत्पत्ति में हेतु क्यों नहीं हो सकता ?

सिद्धान्ती:—यह भी तुमारा पक्ष असमीचीन है । क्योंकि जो माटी के पिंड का स्वरूप है, सो भावाभाव का आपस में विरोध होने से अभावरूप नहीं हो सकता. जेकर भावरूप है, तो अभाव कैसे हुआ ? जेकर अभाव रूप है, तो भाव कैसे हुआ ? जेकर कहोगे कि स्वरूप की अपेक्षा भावरूप, अरु पररूप की अपेक्षा अभावरूप है, तिस वास्ते भावाभाव दोनों के न्यारे निमित्त होनेसे कुछ भी दूषण नहीं । इस कहने से तो माटी का पिंड भावाभावरूप होने से अनेकांतात्मक स्वरूप होगा । परन्तु यह अनेकांतात्मपना जैनो के ही मत में स्वीकृत है, क्योंकि जैन मत वाले ही सर्व वस्तु को स्वपरभावादि स्वरूप करके अनेकांतात्मक मानते हैं । परन्तु तुमारे मत में इस सिद्धान्त को अंगीकार किया नहीं है । जेकर कहोगे कि मृत्पिंड में जो पररूप का अभाव है, सो तो कल्पित है, अरु जो भावरूप है, सो तात्त्विक है. इस वास्ते अनेकांतात्मक-वाद को हम को शरण नहीं लेनी पड़ती। तो फिर तिस-मृत्पिंड से घट कैसे होवेगा ? क्योंकि मृत्पिंड में परमार्थ से घट के प्रागभाव का अभाव है । जेकर प्रागभाव के बिना भी मृत्पिंड से घट हो जावे, तो फिर सूत्र-

पिंडादिक से भी घट क्यों नहीं हो जाना ? जैसा मृत्पिंड में घट के प्रागभाव का अभाव है, वैसा ही सूत्रपिंडादिक में भी घट के प्रागभाव का अभाव है । तथा मृत्पिंड में परश्रुग क्यों उत्पन्न नहीं हो जाता ? इस वास्ते यह तुमारा कहना कुछ काम का नहीं है । तथा जो तुमने कहा था, कि जो उस्तु जिस अवसर में जिस से उत्पन्न होवे है, सो कालांतर में भी वही वस्तु तिस अवसर में तिस से ही नियतरूप करके उत्पन्न होती हुई क्षीयती है । सो यह तुमारा कहना ठीक है, क्योंकि कारण सामग्री के अनादि नियमों से काय भी तिस अवसर में तिस से ही नियतरूप करके उत्पन्न होता है । जय कि कारणशक्ति के नियम से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, तो फिर कौन ऐसा प्रेक्षानान् प्रमाण पथ का कुशल है, जो प्रमाणाधीन नियति को अंगीकार कर ?

अथ पाचमा स्वभावयादी का गण्डन लिखत हैं । स्वभावयादी ऐसे कहत हैं, कि इस ससार में

स्वभाव याद सत्र भाव पदार्थ स्वभाव ही से उत्पन्न होते का गण्डन है । यह स्वभावयादियों का मत भी नियतियाद के गण्डन से ही गण्डन

हो गया, क्योंकि जो दूषण नियतियादी के मत में बदे हैं, ये सब दूषण प्रायः यहा भी समान हो हैं । यथा—यह जो तुमारा स्वभाव है, सो भावरूप है ॥ अथवा अभावरूप है ? जेकर कहोगे कि भावरूप है, तो क्या एक

रूप है ? वा अनेक रूप है ? इत्यादि सर्व दूयणा नियति को तरे समझ लेने ।

एक और भी बात है । वह यह कि स्वभाव आत्मा के भावको कहते हैं । इस पर हम पूछते हैं, कि स्वभाव कार्यगत हेतु है ? वा कारण गत ? कार्यगत तो है नहीं, क्योंकि जब कार्य उत्पन्न हो जावेगा, तब कार्यगत स्वभाव होगा और बिना कार्य के हुए कार्यगत हो नहीं सकता । तथा जब कार्य स्वयं अर्थात् स्वभाव के बिना हो गया, तब तिसका हेतु स्वभाव कैसे हो सकता है ? क्योंकि जो जिस के अलब्धात्म-लाभ संपादन में समर्थ होवे, सो तिसका हेतु है । परन्तु कार्य तो उस के बिना निष्पन्न होने करके स्वयमेव लब्धात्मलाभ है । यदि ऐसा न हो, तो स्वभाव ही को अभाव का प्रसंग हो जावेगा, अतः अकेला स्वभाव कार्य का हेतु नहीं है । जेकर कहोगे कि वह कारणगत हेतु है, सो यह तो हम को भी संमत है । वह स्वभाव प्रतिकारण भिन्न है । तिस करके माटी से घट ही होता है, पटादि नहीं, क्योंकि माटी के पिंड में पटादि उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं है । अरु तंतुओं से पट ही होता है, घटादि नहीं होते, क्योंकि तंतुओं में घट उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं है । तिस वास्ते जो तुमने कहा था, कि माटीसे घटही होता है, पटादि नहीं होता, सो तो सर्व कारणगत स्वभाव मानने से सिद्ध ही की साधना है । अतः यह पक्ष हमारे मत का बाधक नहीं है । तथा जो तुमने कहा

था, कि मूंगों में पकने का स्वभाव है, कोरडु में नहीं, इत्यादि । सो भी कारणगत स्वभाव का अंगीकार कर लेने में समीचीन हो जाता है । जैसे एक कोरडु मूंग स्वकारण वरसे नैवे रूप धाले हुए हैं, कि हाडो, ईधन, कालादि सामग्री का संयोग भी है तो भी नहीं पकते । तथा स्वभाव जो है सो कारण में अभिन्न है । इस वास्ते सर्व वस्तु सकारण ही हैं, यह सिद्ध पद है ।

-अथ अमियापादियों में जो यदच्छायादी हैं, तिनों ने कहा था, कि यस्तुओं का नियत कायकारण यदच्छाया-माद भाव नहीं है, इत्यादि । सो उन का यह का गणन 'कहना भी कायकारण के विवेचन करने वाली बुद्धि से रहित होने का सूचक है । क्योंकि काय कारण का आपस में प्रतिनियत सम्बन्ध है । तथाहि—शालूक में जो शालूक उत्पन्न होता है, सो यह सदा शालूक ही में उत्पन्न होगा, परन्तु गोबर में नहीं । अथ जो गोबर में शालूक उत्पन्न होता है, वह सदा गोबर ही में उत्पन्न होगा, परन्तु शालूक में नहीं । अथ इन दोनों शालूकों की शक्ति, बणादि की विचित्रता में और परस्पर आत्यन्तर होने से एकरूपता भी नहीं है, तथा जो अग्नि में अग्नि उत्पन्न होती है, सो भी सदैव अग्नि ही में उत्पन्न होगी, परन्तु अरणी के काष्ठ में नहीं । अथ जो अरणी के काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, सो सदा अरणी के काष्ठ में ही

उत्पन्न होगी, परन्तु अग्नि से नहीं होती। अरु जो कहा था कि बीज से भी केला उत्पन्न होता है, इत्यादि। सो भी परस्पर विभिन्न होने से उस का भी वही उत्तर है, कि जो ऊपर लिख आये हैं। और भी बात है, कि जो केला कन्द से उत्पन्न होता है, सो भी वास्तव में बीज ही से होता है। इस वास्ते परंपरा करके बीज ही कारण है। ऐसे ही वटदिक भी शाखा के एक देश से उत्पन्न होते हुए वास्तव में बीज से ही उत्पन्न होते हैं। शाखा से शाखा होती है, परन्तु उस शाखा का हेतु शाखा है, ऐसा लोक में व्यवहार नहीं है। क्योंकि वट बीज ही सकल शाखा प्रशाखा समुदायरूप वट के हेतु रूप से लोक में प्रसिद्ध है। ऐसे ही शाखा के एक देश से भी उत्पन्न होता हुआ वट, परमार्थ से मूल, वटशाखा रूप ही है, वो भी मूल बीज ही से उत्पन्न हुआ मानना चाहिये। इस वास्ते किसी जगे में भी कार्य कारण भाव का व्यभिचार नहीं है।

अथ अज्ञानवादी के मत का खंडन लिखते हैं। अज्ञान-
वादी कहते हैं, कि अज्ञान ही श्रेय है, क्यों-
अज्ञानवादी का कि जब ज्ञान होता है, तब परस्पर में विवाद
खण्डन होता है, और उस के योग से चित्त में कलु-
पता उत्पन्न हो कर दीर्घतर संसार की
वृद्धि होती है, इत्यादि। यह जो अज्ञानवादियों ने कहा
है, सो भी मूर्खता का सूचक है, सोई दिखाते हैं। और बात

तो दूर रही, परन्तु प्रथम हम तुमको दो बातें पूछते हैं—ज्ञान का जो तुम निषेध करते हो, सो ज्ञान से करते हो ? वा अज्ञान से करते हो ? जेकर कहोगे कि ज्ञान से करते हैं, तो फिर कैसे कहते हो कि अज्ञान ही श्रेय है ? इस कहने से तो ज्ञान ही श्रेय हुआ, क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान को कोई स्थापन करने में समर्थ नहीं है । जेकर उक्त कहने को मानोगे, तो तुमारी प्रतिज्ञा के व्याघात का प्रसंग होगा । जेकर कहोगे कि अज्ञान से निषेध करते हैं । सो भी अयुक्त है, क्योंकि अज्ञान में ज्ञान का निषेध करने की सामर्थ्य नहीं है । जय अज्ञान निषेध करने में समर्थ न हुआ, तब तो सिद्ध है कि ज्ञान ही श्रेय है । अरु जो तुमने कहा था, कि जय ज्ञान होगा, तब परस्पर में होने वाले विवाद के योग से चित्त कालुष्यादि भाव को प्राप्त होगा । सो यह भी बिना प्रिचारे कहना है । हम परमाय से ज्ञानी उस को कहते हैं, कि जिस की आत्मा विभेद करके पवित्र होवे, अरु जो ज्ञान का गर्व न करे । तथा जो धोड़ा सा ज्ञानी हो कर, कठ लग मद्य पी कर जेसे उमत्त बोलता है तैसे बोले, अरु सकल जगत् को तृण की तरे तुच्छ माने, सो परमार्थ से ज्ञानमान् नहीं किन्तु अज्ञानी ही है । क्योंकि उस को ज्ञान का फल नहीं हुआ है । ज्ञान का फल तो रागद्वेषादि दूषणों का त्याग करना है । जय कि यह नहीं हुआ, तब तो परमाय से ज्ञान ही नहीं । यथा—

※तज्ज्ञानमेव न भवति, यस्मिन्नुदिते विभाति रागगणः ।
तमसःकुतोऽस्ति शक्तिर्दिनकरकिरणाग्रतः स्थातुम् ॥

ऐसा ज्ञानो, विवेकी पवित्र आत्मा, और पर-जीवों के हिन करने में एकांत रस लेने वाला, जेकर वाद भी करेगा, तब भी पर जीवों के उपकार के ही वास्ते करेगा । अरु वह भी राजा आदि परीक्षक, निपुण बुद्धि वालों की परिपदा में ही करेगा, अन्यथा नहीं । ऐसे ही तीर्थंकर गणधरों ने वाद करने की आज्ञा दीनी है । जब ऐसे हैं तब वाद से चित्त की मलिनता द्वारा कर्म का बन्ध होने से दीर्घतर संसार की वृद्धि कैसे होवे ? ज्ञानवान् का जो वाद है, सो केवल वादी, नरपति आदि परीक्षकों के अज्ञान को दूर करने वास्ते है । सम्यक् ज्ञान के प्रगट होने से आत्मा का बड़ा उपकार होता है । इस वास्ते ज्ञान ही श्रेय है ।

अरु जो अज्ञानवादी कहता है, कि तीव्र अध्यवसाय करके जो कर्म उत्पन्न होते हैं, उन से दारुण विपाक-फल होता है, सो तो हम मानते हैं । परन्तु जो अशुभ अध्यवसाय है, तिसका हेतु ज्ञान नहीं है, क्योंकि अज्ञान ही अशुभाध्यवसायों का हेतु देखने में आता है । इस में इतनी बान और जानने

※ वह ज्ञान ही नहीं है, कि जिस के उदय होने पर रागादि दोषों का समूह बना रहे । अन्धकार में यह शक्ति कहा, कि वह सूर्य की किरणों के आगे ठहर सके ।

योग्य है, कि ज्ञान के होते हुए कदाचित् कमदोष में अकाय में प्रवृत्ति भी होये, तो भी ज्ञान के बल में प्रतिक्रिया सत्त्व भावना के द्वारा ज्ञानी में तीव्र अशुद्ध परिणाम नहीं होते हैं। जैसे कोई एक पुरुष राजादि के दुष्ट नियोग से विषमिथित अन्न को भयभीत मन में खाता है, तैसे ही सम्यक् ज्ञानी भी कदाचित् कमदोष से यदि अकाय भी करेगा तो भी सत्त्व के दृग्गों से भयभीत मनगला अवश्य होयेगा, किन्तु निरक-निभय नहीं होवगा। सत्त्व से जो भयभीत होना है, तिस ही को सत्त्व कहते हैं। तत्र सिद्ध हुआ कि जो सत्त्ववान् है, वह तोय अशुभ अध्यवसाय वाला नहीं होता। अरु जो तुम ने कहा था कि अज्ञान ही मत्पुरुषों को मोक्ष जाने के वास्ते श्रेय है, ज्ञान श्रेय नहीं। सो यह कहना भी मूढ़ता का सूचक है, क्योंकि जिसका नाम ही अज्ञान है, वो श्रेय क्योंकि हो सकता है? अरु जो तुमने कहा था, कि हम ज्ञान को मान भी लेंगे, जेकर ज्ञान का निश्चय करने में कोई सामर्थ्य होये। सो भी मूढ़ों का सा कहना है। क्योंकि यद्यपि सब मनो वाले परस्पर भिन्न ही ज्ञान अर्गीकार करते हैं ना भा जिस का ध्यान प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित नहीं, अरु पूजापर व्याहन नहीं है या यथाथरूप माना ही जायेगा। सो नैसा ध्यान तो भगवान् ही का कहा हुआ हो सकता है, सोई प्रमाण है, गेय नहीं। अरु जो कहा था कि यौद्ध भी अपने शुद्ध भगवान् को सत्य मानते हैं, इत्यादि। सो भी असत्य है,

क्योंकि तिन का वचन प्रमाण से बाधित है । इस वास्ते सुगतादिक सर्वज्ञ नहीं है । तिनका वचन जैसे बाधित है, तैसे आगे लिखेंगे ।

तथा जो तुमने कहा था कि यदि वर्द्धमान स्वामी सर्वज्ञ भी होवे, तो भी तिस वर्द्धमान स्वामी ही के कहे हुए यह आचारांगादि शास्त्र है, यह क्योंकर प्रतीत होवे ? सो यह भी तुमारा कहना दूर हो गया, क्योंकि और किसी का ऐसा दृष्टेष्टवाधा रहित वचन है ही नहीं । अरु जो तुमने कहा था कि यह भी तुमारा कहना होवे कि आचारांगादि जो शास्त्र है, सो वर्द्धमान स्वामी सर्वज्ञ के कहे हुए हैं, तो भी वर्द्धमान स्वामी के उपदेश का यही अर्थ है, अन्य नहीं है, इत्यादि । सो भी अयुक्त है, क्योंकि भगवान् वीतराग है, अरु जो वीतराग होता है, सो किसी को कपटमय उपदेश देकर भुलाता नहीं है, क्योंकि विप्रतारणा का हेतु जो रागादि दोषों का समूह सो भगवान् में नहीं है । अरु जो सर्वज्ञ होता है, सो जानता है, कि इस शिष्य ने विपरीत समझा है, अरु इस ने समयक् समझा है । तब जिस ने विपरीत समझा है, तिसको मना कर देते हैं । परन्तु भगवान् ने गौतमादिकों को मने नहीं करा । इस वास्ते गौतमादिकों ने समयक् ही जाना है । अरु जो कहा था, कि गौतमादि छद्मस्थ हैं, इत्यादि । सो भी असार है, क्योंकि छद्मस्थ भी उक्त रीति करके भगवान् के उपदेश से ही यथार्थ वक्ता

निश्चय हो सकता है। तथा विचित्र अर्थों वाले शब्द भी भगवान् ने हो कहे हैं। सो शब्द जैसे २ प्रकरण का होगा, तैसे तैसे ही अर्थ का प्रतिपादक हो सकता है। इस वास्ते कोई भी दूषण नहीं, क्योंकि तिस तिस प्रकरण के अनुसार तिस तिस अर्थ का निश्चय हो जाता है। अरु गौतमादिकों ने जिस जिस अर्थ जिसे जिस शब्द का जैसा जैसा अर्थ करा है, सो भगवान् ने निवेद्य नहीं करा। इस वास्ते भी जाना जाना है, कि गौतमादिक ने यथा ५ हो जाना है, अरु यथा ५ ही शब्दों का अर्थ करा है। अरु जो कुछ गौतमादिकों ने कहा था, सोई आचार्यों की अविवक्षित परंपरा करके अर्थ तक तैसे ही अर्थ का अग्रगम होता है। तथा ऐसे भी न कहना कि आचार्यों की परंपरा हम को प्रमाण नहीं? क्योंकि अतिपरीताय कहने से आचार्यों की परंपरा को कोई भी झूठी करने में समर्थ नहीं है।

एक और भी बात है यह, यह कि तुमारा जो मत है, सो आगममूलक है? वा अनागममूलक है? जेकर कहोगे कि आगममूलक है, तब तो आचार्यों की परंपरा क्योंकि अप्रामाणिक हो सकती है? आचार्यों की परंपरा के बिना, आगम का अर्थ ही क्योंकि जाना जायगा? जेकर कहोगे कि अनागममूलक है, तब तो उक्त के वचनवत् प्रामाणिक ही न होयेगा।

प्रतिवादी — यद्यपि हमारा मत आगममूलक नहीं है तो

भी वह युक्तियुक्त है, इस वास्ते हम मानते हैं ।

सिद्धान्ती:—अहो ! “दुरंत. स्वदर्शनानुराग ”—कैसा भारी अपने मन का राग है ! क्योंकि यह पूर्वापर विरुद्ध भाषण तो अज्ञान मन का भूषण है ।

प्रतिवादी:—किस तरे हमारा पूर्वापर विरुद्ध बोलना ही हमारे मत का भूषण है ?

सिद्धान्ती:— युक्तियां जो होती हैं, सो ज्ञानमूलक ही होती हैं । परन्तु तुम अज्ञान ही को श्रेय मानते हो । तो फिर तुमारे मत में सत् युक्तियों का कैसे संभव हो सकता है ? इस वास्ते तुम पूर्वापर विरुद्धार्थ के भाषक हो । इस हेतु से तुमारा मत किसी भी काम का नहीं है ।

अब विनयवादी के मत का खण्डन लिखते हैं । जो वादी विनय ही से मोक्ष मानते हैं, उनका विनय-वाद कथन भी एकांतवाद के मोह से युक्तियून्य का खण्डन है, क्योंकि विनय तो मुक्ति का एक अंग है ।

अरु मुक्ति मार्ग तो * “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” इति वचनात्—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, अरु सम्यक् चारित्र रूप है, इस वास्ते ज्ञानादिकों की तथा ज्ञानादिकों के आधारभूत जो बहुश्रुतादिक पुरुष हैं, तिन की जो विनय करे, बहुमान देवे, ज्ञानादि की वृद्धि करे, सो परंपरा करके मुक्ति का अंग हो सकता

है। परन्तु जो सुर, नरपति आदि की विनय है, सो ससार का हेतु है, क्योंकि जो जिस की विनय करता है, वो उस के गुणों को बहुमान देता है। अरु सुर, नरपति प्रमुख में तो विषय भोगने का प्रधान गुण है, जय उन की विनय करी, तब तो उन के भोगों को बहुमान दिया, जय भोगों को बहुमान दिया तब और ससार पथ की प्रवृत्ति कर लीनी। इस वास्ते परात विनय से जो मोक्ष मानते हैं, सो भी असत्य बादी है, क्योंकि ज्ञानादिकों से रहित विनय साक्षात् मुक्ति का अंग नहीं है। ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्य से रहित पुरुष, केवल *पादपतनादिक विनय से मुक्ति नहीं पा सकता है, किन्तु ज्ञानादिक सहित हो कर ही पा सकता है, तब ज्ञानादिक ही साक्षात् मुक्ति के अंग हुए विनय नहीं।

प्रतिवादी — हम कैसे जाने कि ज्ञानादिक ही मुक्ति के अंग हैं ?

सिद्धांती — इस मतार में मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, इन तीनों ही करके कर्म बगणा का सम्बन्ध आत्मा के साथ होता है कर्ममन का जो क्षय जाना है, सोई मोक्ष है, †“मुक्ति-कर्मक्षयादिष्टेति वचनप्रामाण्यात्”। कर्म का क्षय तब होगा, जय कर्मवश के कारण का उच्छेद होगा, कर्मवश के कारण मिथ्यात्वादि तीन हैं, इन मिथ्यात्व आदि का प्रति

पक्षी सम्यक् दर्शन है, अज्ञान का प्रतिपक्षी सम्यक् ज्ञान
 अरु अविरति का प्रतिपक्षी सम्यक् चारित्र है । जब यह
 तीनों प्रकर्ष भावको प्राप्त होंगे, तब सर्वथा कर्मों के बन्ध
 का कारण दूर होगा, जब कारण का उच्छेद हो जावेगा, तब
 समूल कर्मोच्छेद होने से मोक्ष होवेगी । इस वास्ते ज्ञाना-
 दिक ही मोक्ष के अंग हैं, विनय मात्र नहीं । विनय तो
 ज्ञानादि के द्वारा परंपरा करके मुक्ति का अंग है । परन्तु
 साक्षात् मोक्ष के हेतु तो ज्ञानादिक ही हैं । अरु जो जैन-
 शास्त्रों में कई जगह पर यह लिखा है कि “सर्वकल्याणभाजनं
 विनयः” सो ज्ञानादिकों की प्रवृत्ति के वास्ते ही लिखा है ।
 जेकर विनयवादी भी इस तरे मानता है, तब तो विनयवादी
 भी हमारे मत का ही समर्थक है, तब तो फिर विवाद का
 ही अभाव है । यह समुच्चय ३६३ मत का किंचित् मात्र
 स्वरूप लिखा है ।

अथ भव्य जीवों के बोध के वास्ते षट् दर्शनों का किंचित्
 स्वरूप खिखते हैं:—

उस में प्रथम बौद्ध दर्शन का स्वरूप कहते हैं । बौद्ध
 मत में जो गुरु होते हैं, तिन का लिंग ऐसा
 बौद्धमत का स्वरूप होता है । मस्तक मुण्डा हुआ, चाम का
 टुकड़ा, कमंडलु, धातुरक्त वस्त्र, यह तो उनका
 वेष है । अरु शौचक्रिया बहुत है, कोमल शय्या
 में सोना, सवेरे उठ करके पेय पीना, मध्याह्न काल में भात

खाना, अपराह्न में पानी पीना, अर्द्ध रात्रि में टाक्षापड, मिसरी आदि का खाना, भरण के अन्न में मोक्ष, यह बौद्धों का चलन है । तथा मनगमता भोजन करना, मनगमती शय्या, आसन, अरु मनगमता रहने का स्थान, ऐसी अच्छी सामग्री से मुनि अच्छा ध्यान करता है । अरु भिक्षा के समय पात्र में जो कुछ पड़ जावे, सो सब गुद्ध मान करके ये मास भी खा लेते हैं । अरु अपनी ब्रह्मचर्यादि की क्रिया में बहुत दृढ होते हैं । यह उन का आचार है । धर्म, बुद्ध, सध, इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं । अरु शासन के विघ्नों का नाश करने वाली तारा देवी को मानते हैं । विषयादिक सात, इन के बुद्धावतार हैं, जिन की मूर्तियों के कट में तीन तोंन रेखा का चिह्न होता है । तिन को भगवान् मानते हैं, अरु सयह मानते हैं ।

ये बुद्ध भगवान् को जितने नामों से कहते हैं, सो नाम लिखते हैं — १ बुद्ध, २ सुगत, ३ धर्मधातु, ४ त्रिकालजित्, ५ जिन ६ गोधिसत्त्व, ७ महागोधी, ८ आय, ९ शास्त्रा, १० तथागत, ११ पचज्ञान, १२ पडभिघ्न, १३ दशाह, १४ दशभूमिग, १५ चतुर्भिन्नज्जातकल्ल, १६ दशपारमिताधर, १७ द्वादशाक्ष, १८ दशग्ल, १९ त्रिकाय, २० श्रीघन, २१ अहय, २२ समतभद्र, २३ सगुप्त, २४ दयाकुच, २५ विनायक, २६ मारजित् २७ लोकजित्, २८ मुग्यजित्, २९ धर्मराज, ३० विज्ञानमात्रक, ३१ महामैत्र, ३२ मुनीन्द्र, यह प्रसीस नाम

बुद्ध भगवान् के हैं, अरु मात बुद्ध मानते हैं:—१. त्रिपशी, २. शिखी, ३. विश्वभू ४. क्रकुच्छंद, ५. कांचन, ६. काश्यप, ७. शाक्यसिंह । पिछले शाक्यसिंह बुद्ध के नाम —१ शाक्यसिंह, २ अर्कवांधव, ३. राहुलसू, ४ सर्वायसिद्ध, ५ गौतम, ६. मायासुत, ७ शुद्धोदनसुत, ८ देवदत्ताप्रज ।

तथा:—१ भिज्जु, २. सौगत, ३. शाक्य, ४ शौद्धोदनि, ५. सुगत, ६. तथागत, और ७ शून्य वादी, यह बौद्धों के नाम हैं । तथा शौद्धोदनि, धर्मोत्तर, अर्चट, धर्मकीर्त्ति, प्रज्ञाकर, दिङ्नाग, इत्यादि नाम वाले ग्रन्थों के रचियता गुरु हैं । तथा तर्कभाषा, न्यायविदु, हेतुविद, न्यायप्रवेश, इत्यादि तर्कशास्त्र है, तथा बौद्धों की चार शाखा है:—१ वैभाषिक २ सौत्रांतिक, ३. योगाचार, ४ माध्यमिक ।

बौद्ध लोग इन चार वस्तुओं को मानते हैं—१. दुःख, २ समुदाय, ३. मार्ग, ४. निरोध । तहां जो चार आर्यसत्य दुःख है, सो पांच स्कंधरूप है, उन के नाम ये हैं—१. विज्ञानस्कंध, २ वेदनास्कंध, ३. संज्ञास्कंध, ४ संस्कारस्कंध, ५. रूपस्कंध । इन पांचों के बिना अपर कोई भी आत्मादिक पदार्थ नहीं है । इन पांच स्कंधों का अर्थ लिखते हैं । [१] रूपविज्ञान रस-विज्ञान, इत्यादि निर्विकल्पक जो विज्ञान हैं । सो विज्ञान स्कंध । [२] सुख दुःख आदि की जो वेदना है, सो वेदनास्कंध है । यह वेदना पूर्वकृत कर्मों से होती है । [३]

सर्विकल्पक ज्ञान जो है, सो सदास्कध है। [४] पुण्य और अपुण्यादिक जो धर्म समुदाय है, सो सस्कारस्कध है। इस ही सस्कार के प्रबोध में पूर्व अनुभूत विषय का स्मरणादिक होता है। [५] पृथ्वी, धातु आदिक तथा रूपादिक, यह रूपस्कध है। इन पाँचों के अतिरिक्त आत्मादि और कोई पदार्थ नहीं है। अरु यह जो पाँचों स्कध हैं, वे सर्व एक क्षणमात्र रहते हैं। यह दुःख तत्त्व के पाच भेद कह।

अथ समुदाय तत्त्व का स्वरूप लिखते हैं —

समुदेति यतो लोके, रागादीना गणोऽखिलः ।

आत्मात्मीयभावारय समुदयः स उदाहृत ॥

[पङ्० स० श्लो० ६ की वृहद्वृत्ति]

अथ — जिस में आत्मा और आत्मीय तथा पर और परकीय सम्बन्ध के द्वारा रागद्वेषादि दोषों का समस्त गण-समूह उत्पन्न होता है, उस को समुदय या समुदाय कहते हैं। इस का तत्पय यह है, कि मैं हूँ यह मेरा है, इस सम्बन्ध से, तथा यह दूसरा है, दूसरे की वस्तु है, इस सम्बन्ध से जिस करके रागद्वेषादि दोषों की उत्पत्ति है, उसका नाम समुदाय है। ये दोनों तत्त्व—दुःख और समुदाय संसार की प्रवृत्ति के हेतु हैं।

इन दोनों के विपक्षीभूत मार्ग और निरोध तत्त्व हैं। अथ उनका स्वरूप लिखते हैं। “परमनिर्दृष्ट काल क्षणम् —

अत्यन्त निकृष्ट-मृद्धम काल को क्षण कहते हैं, जिसमें जो होवे, जो क्षणिक है। सर्व पदार्थ क्षणमात्र रह कर नारा हो जाते हैं। आत्मा कोई सर्वकाल स्थायी वस्तु नहीं है। पूर्वक्षण के नाश होते ही तत्सदृश उत्तर क्षण उत्पन्न हो जाता है। पूर्वज्ञान से जनिता वासना ही उत्तर ज्ञान में शक्ति है। अरु क्षणों की परंपरा करके जो मानसी प्रतीति होवे, जिस का नाम मार्ग है। सो निरोध का कारण जानना। अथ चाँया निरोध नाम का तत्त्व लिखते हैं। मोक्ष को निरोध कहते हैं, अर्थात् चित्त की जो सर्वथा हेतुशून्य अवस्था है, जिस का नाम निरोध है, नामांतर करके उसी को मोक्ष कहते हैं। इन दुःखादि चार को आर्यसत्य भी कहते हैं। तथा यह जो चारों तत्त्व ऊपर कहे हैं, सो सौत्रांतिक बौद्धमत की अपेक्षा से हैं।

जेकर भेदरहित समुच्चय बौद्धमत की विवक्षा करें, तब तो बौद्धमत में चारों पदार्थ होते हैं—श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, यह पाँच इन्द्रिय, अरु इन पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय, तथा चित्त, और धर्मायतन [धर्म-सुख दुःखादि, उनका आयतन-गृह-शरीर] इन द्वादश तत्त्वों को आयतन कहते हैं। अरु यह चारों आयतन क्षणिक हैं। बौद्ध मत में प्रत्यक्ष अरु अनुमान, यह दो प्रमाण माने हैं।

अथ नैयायिक दर्शन लिखते हैं। नैयायिक मत का अपर नाम यौगमत भी है। इन नैयायिकों के गुरु (साधु) दण्ड रखते हैं, बड़ी कौपीन पहनते हैं, काँबली ओढ़ते हैं, सिर पर जटा रखते हैं, शरीर को भस्म लगाते हैं, नीरस आहार

नैयायिक मत
का स्वरूप

करते हैं, बाह (बाहु) के मूल में तृती रखते हैं, प्राय वनों में रहते हैं, आनिध्य कर्म में तत्पर रहते हैं, कद, मूल, फल, ग्राते हैं, कितनेक स्त्री रखते हैं, और कितनेक नहीं रखते हैं, जो स्त्री नहीं रखते हैं, सो तिन में उत्तम माने जाते हैं, पचाग्नि तापते हैं, हाथ में और जटा में प्राणलिंग रखते हैं, जय उत्तम मयम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तय नम्र हो कर भ्रमण करते हैं, सवरे दन धावन और पदादि को पवित्र करके शिव का ध्यान करते हुए मस्म से तीन तीन बार अङ्ग को स्पर्श करते हैं। उनका भक्त हाथ जोड़ कर उनको घन्दना करते समय "ॐ नम शिवाय" कहता है, अरु गुरु भक्त के ताई 'शिवाय नम' ऐसे कहता है। उनका कहना ऐसा भी है, कि जो पुरुष शैली दीक्षा को बारा वर्ष तक पाल करके छोड़ भी न्ये, जेकर पीछे वो दाम दासी भी होये, तो भी नियाण पद को प्राप्त होना है। अरु शस्त्र इन का देव है, जो कि सवज्ञ और सृष्टि के सहार का कत्ता है।

इस शस्त्र के अठारह अवतार मानते हैं, तिन के नाम लिखते हैं—१ नकुली, २ शोष्यकौशिक, ३ गान्ध, ४ मैत्र्य, ५ अर्कग्य, ६ इशान, ७ पारगान्ध, ८ अपिलाड, ९ मनु-

* गीषी दाक्षा द्वादशादी, नेवि वा योऽपि मुञ्चति ।

दामा दामोऽपि भवति मोऽपि निवाणमुञ्चति ॥

[पद० रा०, श्ला० १० की बृहद्वर्ति में गूढत]

प्यक, १०. कुशिक, ११. अत्रि, १२ पिंगल, १३. पुष्पक, १४. बृहदार्य, १५. अगस्ति, १६. संतान, १७. राशिकर, १८ विद्या गुरु यह अठारह उन के तीर्थेग हैं । इन की बहुत सेवा करते हैं । इन का पूजन, अरु प्रणिधान तिन के शास्त्रों से जान लेना ।

इन का अक्षपाद मुनि अर्थात् गौतम मुनि गुरु हैं । तिन के मत में भरट ही पूजनीक है । वे कहते हैं, कि देवताओं के सम्मुख हो कर नमस्कार नहीं करनी चाहिये । जैसा नैयायिक मत में लिंग, देव, और देव आदि का स्वरूप है, तैसा ही वैशेषिक मत में भी जान लेना, क्योंकि नैयायिक वैशेषिकों के प्रमाण अरु तत्त्वों में बहुत थोडा भेद है । इस वास्ते यह दोनों मत तुल्य ही हैं । इन दोनों ही को तपस्वी कहते हैं । अरु इन के शैवादिक चार भेद है—१. शैव, २. पाशुपत, ३. महाव्रतधर, और ४. कालमुख । इन के अवांतर भेद भरट, भक्तलैंगिक, और तापसादिक हैं । भरटादिकों को व्रत के ग्रहण करने में ब्राह्मणादि वर्णों का नियम नहीं, किंतु जिस की शिव के विषे भक्ति होवे, सो व्रती भरटादिक होता है । परन्तु शास्त्रों में नैयायिक को सदा शिवभक्त होने से शैव, और वैशेषिकों को पाशुपत कहते हैं* ।

इन नैयायिकों के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द,

---

* इस सारे प्रकरण के लिये देखो षड्० स० की गुणरत्नसूक्तितृप्ति ।

यह चार प्रमाण माने हैं । अरु १ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ मसय, ४ प्रयोजन, ५ दृष्टान्त, ६ सिद्धांत ७ अग्रयव, ८ तर्क, ९ निणय, १० राद, ११ जल्प, १२ वितडा १३ हत्या भाम, १४ छल, १५ जाति, और १६ निग्रहस्थान, यह सोला पदार्थ मानते हैं । इन का विस्तार बहुत है, इस घास्ते नहीं लिखा । दुष्टों का जो आत्यन्तिक धियोग, तिस को मोक्ष कहते हैं । न्यायसूत्र—कर्त्ता अक्षपाद मुनि, भाष्य—कर्त्ता आत्स्यायन मुनि, न्याय धार्त्तिक—कर्त्ता उद्योतकर तात्पर्य टीका—कर्त्ता वाचस्पति मिश्र, तात्पर्य परिशुद्धि कर्त्ता उदयनाचार्य, न्यायालकार वृत्ति—कर्त्ता श्रीक-ठाभयतिलकोपाध्याय और भासवैशंपर्याय न्यायसार की अठारह टीका हैं तिन में से न्यायभूषण नामक टीका, जयत-रचिन, न्यायकलिका, और न्याय कुसुमाञ्जलि आदि इन नैयायिकों के तत्त्व मुख्य ग्रंथ हैं ।

वैशेषिक मत भी यहीं लिख गये हैं । वैशेषिकों का मत नैयायिकों के तुल्य ही है परन्तु इतना विशेष वैशेषिक मत है, कि इस मत वाले प्रत्यक्ष अरु अनुमान का स्वरूप यह दो प्रमाण मानते हैं, तथा १ द्रव्य, २ गुण, ३ कम, ४ सामान्य, ५ विशेष, ६ समवाय, इन भायरूप छ तत्त्वों को मानते हैं । इन सब का विस्तार देयना होवे, तो वैशेषिक मत के ग्रंथों में देख लेना, तथा तपागच्छाचार्य श्रीगुणारजस्मृति विरचित पद्धत-

समुच्चय ग्रन्थ की टीका देख लेनी। अथ वैशेषिकमत के जो तर्क ग्रन्थ हैं—सो कहते हैं, कन्दली (६००० श्लोक प्रमाण)—श्रीधर आचार्य कर्त्ता, वैशेषिक सूत्र (३००० श्लोक प्रमाण), प्रशस्तकर भाष्य (७०० श्लोक प्रमाण), व्योमशिवाचार्यकृत व्योममती टीका (६००० श्लोक प्रमाण), उदयन की करी हुई किरणावली (६००० श्लोकप्रमाण), श्रीवत्स आचार्यकृत लीलावती टीका (६००० श्लोक प्रमाण), अरु एक आत्रेय तंत्र था, सो व्यवच्छेद हो गया है। यह वैशेषिक मतवाले कहते हैं, कि शिवजी ने उलूक का रूप धारण करके कणाद मुनि के आगे यह वैशेषिक मत प्रकाश करा था. इस वास्ते इस मत का नाम औलूक्य मत भी है।

अथ सांख्यमत लिखते हैं। प्रथम तो सांख्यमत के साधुओं के जानने वास्ते उन के लिंगादि लिखते हैं।

सांख्य मत   सो त्रिदंडी भी होते हैं अरु एक दण्डवाले भी होते हैं। कौपीन पहरते हैं, धातुरक्त वस्त्र रखते हैं, कोई शिर पर शिखा रखते हैं, अरु कोई जटा रखते हैं, कोई मस्तक चुर से मुण्डा कर रखते हैं। मृगचर्म का आसन रखते हैं। द्विजों के घर का अन्न खाते हैं, कोई पांच ही ग्रास खाते हैं। अरु बारा अक्षर का जाप करते हैं। तिन के भक्त जब उन को वन्दना करते हैं, तब “ॐ नमो नारायणाय” ऐसे कहते हैं, तब गुरु उन को “नमो नारायणाय” ऐसे कहते हैं। अरु महाभारत में जिस का नाम “वीटा” ऐसे

लिया है, इस काष्ठ की मुख्यस्त्रिका की मुख के निश्वास-
निरोध के वास्ते रखते हैं, जिस से मुखश्वास में जीर्णहिंसा
न होये। यदाहुस्ते —

घ्राणादितोऽनुयातेन, श्वामेनैकेन त्रतव ।

हन्यते शतशो ब्रह्मन्नणुमात्राक्षरवादिनाम् ॥

[पृ० स०, पृ० वृत्ति, अ० ३]

ये साध्य मत के * गुरु (साधु) जल के जीवों की दया के
वास्ते अपने पास पानी के छानने के निमित्त एक गलना
रखते हैं, अरु अपने भक्तों को पानी के वास्ते तीस अंगुल
प्रमाण लम्बा और बीस अंगुल प्रमाण चौड़ा, बृढ गलना
रखने का उपदेश करते हैं । अरु जो जीव पानी के छानने
से निकले, उस को उसी पानी में पीछे प्रक्षेप कर देना,
क्योंकि मीठे पानी परके खारे पानी के पूरे मर जाते हैं,
अरु खारे पानी के मिलने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं,
इस वास्ते दोनों पानी का परस्पर मेल न करना । बहुत
सूक्ष्म पानी के एक त्रिंदु में इतने जीव हैं, कि जेकर अमर
के समान उन जीवों की काया धनाई जाये, तो तीन

* वर्तमान काल में साध्यमत के साधु नहीं हैं, जिस समय में ये
विद्यमान थे, उस समय में उन का जो वेप तथा आचार था, उस का
यह वर्णन है ।

लोक में वे जीव न समा सकेंगे । [इति गलनकविचारो मीमांसायाम्]

यह सांख्य भी एक प्राचीन, अरु एक नवीन ऐसे दो तरे के है । नवीनों का दूसरा नाम पातंजल भी कहते है । इन में प्राचीन सांख्य, ईश्वर को नहीं मानते हैं, अरु नवीन सांख्य ईश्वर को मानते हैं । जो निरीश्वर हैं, उन का नारायण देव है, अरु उन के जो आचार्य हैं, सो विष्णु प्रतिष्ठाकारक तथा चैतन्य प्रमुख शब्दों करके कहे जाते हैं । अरु सांख्य मत के आचार्य कपिल, आसुरी, पंचशिख, भार्गव, उल्लूक, और ईश्वरकृष्ण प्रभृति हैं । सांख्यमत वालों को कापिल भी कहते हैं । तथा कपिल का परमर्षि ऐसा दूसरा भी नाम है । इस वास्ते तिन को पारमर्ष कहते हैं । वाराणसी (बनारस) में ये बहुत होते हैं । तथा एक मास का उपवास करने वाले बहुत से ब्राह्मण अर्चिमार्ग से विरुद्ध धूममार्ग के अनुगामी है । परन्तु सांख्यमतानुयायी तो अर्चिमार्ग का ही अवलम्बन करते हैं । इस वास्ते ब्राह्मण जो हैं सो वेदप्रिय होने से यज्ञमार्ग के अनुगामी हैं, और सांख्यमत वाले जो हैं, सो हिसायुक्त वेद से पराङ्मुख होते हुए अध्यात्म मार्ग का अनुसरण करते हैं । अपने मत की महिमा ऐसी मानते है:—

हस पिव च खाद मोद,

नित्यं भुंक्त्व च भोगान् यथाऽभिकामम् ।

यदि निदित कपिलमत,

तत्प्राप्स्यसि मोक्षसौग्यमचिरेण ॥

पचविंशतितत्त्वज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रत ।

गिखी मुरली जटी बापि, मुच्यते नात्र मशय ॥

अर्थ — जेकर तुमने कपिल मत जाना है, तो हस्तो, पियो, गेलो, गामो, सदा खुशी रहो, जैसे रुचि होवे, तमने भोगों को सदा भोगो, तो तुमको थोड़े में काल में मुक्ति का सुग प्राप्त हो जायेगा । पचीस तत्त्वों का जो जानकार होवे, सो चाह किसी आश्रम में रहे, गिगावाला होवे, वा मुगिडत होवे, अथवा जटावाला होवे वे सर्व उपाधि में छूट जाता है, इस में सशय नहीं ।

अथ साख्यमत में सव साख्यवादी, पचीस तत्त्व मानते हैं ।

जय यह पुरुष तीन दुखों से अभिहत होता

दुःखत्रय है, तय तिन दुखों के दूर करने के वास्ते

जिज्ञासा उत्पन्न होती है । सो तीन दुख

यह हैं — १ आध्यात्मिक, २ आधिदैविक, ३ आधिभौतिक ।

आध्यात्मिक जो दुःख है, सो दो प्रकार का है, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक । तहा जो वायु, पित्त, श्लेष्म, इन तीनों की विषमता से वेद में जो अतिसारादिक होते हैं, सो शारीरिक है । अरु विषयों के देखने से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि होवे, सो मानसिक दुःख है । यह दोनों ही

आंतरिक उपाय से दूर हो सकते हैं, इस वास्ते इन को आध्यात्मिक दुःख कहते हैं। २ जो दुःख मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग, सर्प, स्थावर आदि के निमित्त करके होता है, तिस को आधिभौतिक कहते हैं, ३. तथा यक्ष, राक्षस, भूतादिक का प्रवेश हो जाना, महामारां, अनावृष्टि अतिवृष्टि का होना, तिस का नाम आधिभौतिक है। अन्तिम दो दुःख बाह्य हैं, क्योंकि बाह्य उपाय से साध्य हैं। इन तीनों दुःखों करके दुःखो हुए प्राणियों के दुःखों के दूर करने को वास्ते तत्त्वों के जानने की इच्छा होती है। सो वे तत्त्व पच्चीस हैं।

अब इन का स्वरूप लिखते हैं। तिन में प्रथम सत्त्वादि

गुणों का स्वरूप कहते हैं। प्रथम सत्त्वगुण

तीन गुणों का सुख लक्षण, दूसरा रजोगुण दुःख लक्षण,

स्वरूप तीसरा तमोगुण मोहलक्षण है। इन तीनों

गुणों के यह लिंग हैं:—सत्त्वगुण का चिन्ह

प्रसन्नता, रजोगुण का चिन्ह संताप, तमोगुण का चिन्ह

दीनपना। प्रसाद, बुद्धि पाटव, लाघव, प्रश्रय, अनभिष्वंग,

अद्वेष, प्रीति आदि, यह सत्त्वगुण के कार्यलिंग हैं। ताप,

शोष, भेद, चलचित्तता, स्तंभ, उद्वेग, यह रजोगुण के कार्य

लिंग हैं। दैन्य, मोह, मरण, सादन, बीभत्सा, अज्ञानगौर-

वादि, यह तमोगुण के कार्यलिंग हैं। इन कार्यों के द्वारा

सत्त्वादि गुण जाने जाते हैं। जैसे कि लोक में किसी पुरुष

को जो कुछ सुख उपलब्ध होता है, सो आर्जव, मार्दव, सत्य,

गौच, लज्जा, उद्धि, क्षमा, अनुकम्पा, प्रमादादि रूप हैं, यह सर्व सत्त्व गुण के काय हैं। अरु जो कुछ दुःख उपलब्ध होता है, सो द्वेष, द्वेष, मत्सर, निंदा, उचन, उधन, तापादि रूप हैं, सो रजोगुण के काय हैं। अरु जो कुछ मोह, उपलब्ध होता है, सो अमान, मद, आलस्य, भय दैन्य, अकर्मण्यता, नास्निक्ता, विषाद, उन्माद म्यमादि रूप हैं, यह तमोगुण के काय हैं। इन परस्पररोपकारी सत्त्वादिक तीन गुणों परके सब जगत् व्याप्त हैं। परन्तु ऊपर लोक में ज्येष्ठाओं विषे बाहुल्य करके सत्त्वगुण है, अधोलोक, निर्यन्त्र और नरकों विषे बाहुल्य करके तमोगुण है, तथा मनुष्यों में बहुलता करके रजोगुण है।

इन तीनों गुणों की जो सम अवस्था है, तिस का नाम प्रकृति है तिस प्रकृति को प्रधान और अव्यक्त भी कहते हैं। सा प्रकृति नित्य स्वरूप है। “अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकम्यमात्रकृत्स्नमित्यम्” यह नित्य का लक्षण है। अरु यह जो प्रकृति है, सो अनयनरा असाधारणी, अशब्दा, अस्पर्शा, अरसा, अरूपा, अगधा, अव्यया कही जानी है। जो मूल सात्त्विकमयी हैं, वे एक एक आत्मा के साथ-साथ न्याया प्रधान मानते हैं, अरु जो नर्यान् सात्त्विकादी हैं, वे सत्त्वात्माओं में एक नित्य प्रधान मानते हैं। प्रकृति अरु आत्मा के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इस घातन सृष्टि की उत्पत्ति का प्रम विवक्षित है।

तिस प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है । पुरोवर्त्ती गौ
 आदि के दीखने से, यह-गौ ही है, घोड़ा नहीं,
 पचीस तत्त्वों तथा यह स्थाणु ही है, पुरुष नहीं, ऐसा
 का स्वरूप निश्चयरूप जो अध्यवसाय होता है, तिस
 का नाम बुद्धि है, इस का दूसरा नाम महत्
 है । तिस बुद्धि के आठ रूप हैं— धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य,
 यह चार तो सात्त्विक रूप हैं, और अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य,
 अनैश्वर्य, यह चार तामस रूप हैं । तिस बुद्धि से अहंकार
 उत्पन्न होता है, तिस अहंकार से सोलां प्रकार का गण-
 पदार्थों का समूह उत्पन्न होता है । सो गण यह है—१. स्पर्शन-
 त्वक्, २ रसन-जिह्वा, ३. घ्राण-नासिका, ४ चक्षुः-लोचन,
 ५ श्रोत्र-श्रवण, इन पांचों को बुद्धीन्द्रिय कहते हैं । यह पांचों
 अपने अपने विषय को जानती है । अरु यह पांच कर्मेन्द्रिय
 है—१. पायु-गुदा, २ उपस्थ-स्त्री पुरुष का चिन्ह,
 ३ वाक्, ४. हाथ और ५ पग हैं । इन पांचों से १.
 मलोत्सर्ग, २. संभोग, ३ बोलना ४ पकड़ना, ५. चलना
 ये पांचों काम होते हैं इस वास्ते इन पांचों को कर्मेन्द्रिय
 कहते हैं । अरु अग्यारवां मन । यह जो मन है, सो जब
 बुद्धीन्द्रियों से मिलता है, तब बुद्धीन्द्रियरूप हो जाता है,
 अरु जब कर्मेन्द्रियों से मिलता है, तब कर्मेन्द्रिय रूप हो
 जाता है । तथा यह मन संकल्प विकल्प रूप है । तथा अहंकार
 से पांच तन्मात्रा जिनकी सूक्ष्म संज्ञा है, उत्पन्न होती

हैं। १ रूपतन्मात्रा—सो गुरु वृष्णादिरूप विशेष, २ रस तन्मात्रा—सो तिक्तादिरस विशेष, ३ गन्धतन्मात्रा—सो सुरभि आदि गन्ध विशेष, ४ शब्दतन्मात्रा—सो मधुरादि शब्द विशेष, ५ स्पर्शतन्मात्रा—सो मृदु काठिन्यादि स्पर्श विशेष हैं। यह षोडशक गण हैं। इन पांच तन्मात्राओं से पांच भूत उत्पन्न होते हैं। यथा—रूपतन्मात्रा—से अग्नि उत्पन्न होती है। रसतन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है। गन्धतन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है। और शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। तथा स्पर्शतन्मात्रा से वायु उत्पन्न होता है। ऐसे पांच तन्मात्राओं से पांच भूत उत्पन्न होते हैं। यह सब मिल कर चौबीस तत्परूप प्रधान साध्य मत में निवेदन किया। अथात् प्रकृति, महान्, अहकार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन, पांच तन्मात्रा पांच भूत, यह चौबीस तत्त्व कहें। इन में से प्रधान केवल प्रकृतिरूप ही है, क्योंकि उनकी किसी से उत्पत्ति नहीं है। और बुद्धि आत्मिक सात अपने से उत्तरवर्ती के कारण और पूर्ववर्ती के फल हैं, इस धाम्ने इन सातों को प्रकृति विरति कहते हैं। षोडशक गण नो स्वरूप होने से विरति रूप ही है। तथा पुद्गल जो है, सो न प्रकृति है, न विरति है, क्योंकि वह न किसी से उत्पन्न हुआ है, न किसी को उत्पन्न करता है। तथा साध्य मत के आचार्य ईश्वरट्टणा साध्यसत्तति नामक ग्रन्थ में लिखत है —

मूलप्रकृतिरविकृति महदाद्याः प्रकृताविकृतयः सप्त ।

षोडशकञ्च विकारो, न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥

[कारिका ३]

अर्थः—मूल प्रकृति अविकृति है, महत् आदिक सात प्रकृति विकृति उभयरूप है, तथा षोडशक गण केवल विकार-विकृति ही हैं; और पुरुष न प्रकृति है, न विकृति, अर्थात् न किसी को उत्पन्न करता है और न किसी से उत्पन्न होता है । तथा महदादिक जो प्रकृति का विकार हैं, सो व्यक्त हो कर फिर अव्यक्त भी हो जाते हैं, अर्थात् अनित्य होने से अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, अरु प्रकृति जो है, सा अविकृतिरूप है, अर्थात् कदापि अपने स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होती । तथा महदादि अरु प्रकृति का स्वरूप सांख्यमत वाले ऐसे मानते हैं—हेतुमत्, अनित्य, अव्यापक, सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिङ्ग, सावयव, और परतंत्र तो व्यक्त—महदादिक है । इन से विपरीत प्रकृति है* । इस का तात्पर्य यह है, कि महदादिक—१. हेतुमत्—कारण वाले है, अर्थात् प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, २. अनित्य—उत्पत्ति धर्मवाले हैं, ३ अव्यापी-सर्वगत नहीं हैं, ४. सक्रिय-सव्यापार-अध्यवसाय आदि किया वाले हैं, ५. अनेक-तेवीस

* हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ।

सावयवं परतंत्रं, व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥ [मा० म०, का० १०]

प्रकार के हैं, ६ आश्रित—आत्मा के उपकार के वास्ते प्रधान का अवलम्ब लेकर स्थित है ७ लिंग [लय क्षय गच्छतीति लिंगम्]—जो जिस से उत्पन्न होते हैं, सो तिस ही में लय हो जाते हैं । पाच भूत, पाच तन्मात्राओं में लय होते हैं, और पाच तन्मात्रा, अरु दश इन्द्रिय, तथा मन, यह अहंकार में लय होते हैं, अरु अहंकार बुद्धि में लय होता है, अरु बुद्धि प्रकृति में लय होती है, और प्रकृति किसी में भी लय नहीं होती है । ८ सावयव-शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्धादिकों परके संयुक्त हैं, ९ परतन्त्र-कारण के अधीन होने से परवश हैं । प्रकृति इन से विपरीत है । सो सुगम है, आपही समझ लेनी । यह थोड़ा सा स्वरूप लिखा है, जेकर विस्मय देखना होवे तो साख्यसप्तति आदिक साख्य मत के शास्त्रों से देख लेना ।

अथ पक्षीसर्वे पुरुष तत्त्व का स्वरूप कहते हैं ।

* “अकर्त्ता विगुणो भोक्ता नित्यचि

पुरुषतत्त्व का दम्भ्युपेनश्च पुमान्”—पुरुष तत्त्व आत्मा को

स्वरूप कहते हैं । आत्मा जो है, सो विषय सुख

आदि के कारणभूत पुण्यादि के करने वाला

नहीं है, इस वास्ते ‘अकर्त्ता’ है । आत्मा कृष्ण मात्र भी तोड़ने

में समर्थ नहीं है, अन कर्त्ता जो है, सो प्रकृति ही है,

* “अन्यस्त्वक्त्वा विगुणश्च भोक्ता,

तत्त्व पुमान्नित्यचिदम्भ्युपत ” ।

[पद० स० श्लो० ४१]

क्योंकि प्रकृति प्रवृत्ति स्वभाव वाली है। तथा आत्मा 'विगुण'—सत्त्वादि गुण रहित है, क्योंकि सत्त्वादिक जो है सो प्रकृति के धर्म हैं। तथा 'भोक्ता'—भोगने वाला है, भोक्ता भी साक्षात् नहीं, किंतु प्रकृति का विकारभूत, उभय मुख दर्पणाकार जो बुद्धि है, तिस में संक्रांत हुवे सुख दुःखादि के, अपने निर्मल स्वरूप में प्रतिबिम्बित होने से, वह भोक्ता कहलाता है—“बुद्धयध्यवसितमर्थं पुरुषश्चेतयते” इति वचनात्। जैसे जाई के फूलों के सन्निधान के वश से स्फटिक में रक्ततादि का व्यपदेश होता है, अर्थात् यह स्फटिक रक्त है, ऐसा कहने में आता है। तैसे ही प्रकृति के निकट होने से पुरुष भी सुख दुःखादि का भोक्ता कहा जाता है। सांख्यमत के बादमहार्णव में भी कहा है:—

※बुद्धिदर्पणसंक्रांतमर्थप्रतिबिंबकं द्वितीयदर्पणकल्पे
पुंस्यध्यारोहति, तदेव भोक्तृत्वमस्य नत्वात्मनोविकारा-
पत्तिरिति ।

तथा कपिल का शिष्य आसुरि भी कहता है—

※ बुद्धिरूप दर्पण में पड़ने वाला पदार्थों का प्रतिबिम्ब दूसरे दर्पण सदृश पुरुष में प्रतिबिम्बित होता है। इस बुद्धि के प्रतिबिम्ब का पुरुष में प्रतिबिम्बित होना—झलकना ही पुरुष का भोग है। इसी से उस को भोक्ता कहते हैं। आत्मा में इस से कोई विकार नहीं होता।

*प्रित्तिरेदम्परिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते ।

प्रतिविम्बोदय स्वच्छे, यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥

तथा सारथाचाय विन्ध्यवासी तो आत्मा को ऐसे भोक्ता कहता है—

• पुरुषोऽविकृतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम् ।

मन करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिक यथा ॥

तथा वह आत्मा, “नित्यचिदान्मुपेत”—नित्य जो चित् चेतना, उस करके युक्त अथात् नित्य चैतन्य स्वरूप है । इस कहने से यह सिद्ध हुआ कि पुरुष ही चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान नहीं । क्योंकि वह ज्ञान बुद्धि का धर्म है । तथा ‘पुमान्’ यह एक रचन जाति की अपेक्षा से है, वैसे आत्मा तो

* जिस प्रकार स्वच्छ जल में पड़ने वाला चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब जल का ही विकार है, चन्द्रमा का नहीं । उसी प्रकार आत्मा में बुद्धि का प्रतिबिम्ब पड़ने में, उस में जो भावतत्त्व है, वह मात्र बुद्धि का विकार है पुरुष—आत्मा का नहीं । आत्मा तो वस्तुतः निर्विकार ही है ।

* जब जपानुसुप्त के संयोग से स्फटिक रत्न लाल प्रतीत होता है । उसी प्रकार यह अविकारा चेतन-आत्मा, सन्निधान से अचेतन मन की अपने समान चेतन बना लेता है । तब इस में भोक्तृत्व का अभिमान होने लगता है ।

अनन्त हैं । क्योंकि जन्म मरण की व्यवस्था और धर्मा-धर्म विषयक भिन्न प्रवृत्ति से यह बात सिद्ध है । वे सर्व आत्मा व्यापक अरु नित्य हैं ।

✽ अमूर्त्तश्चेतनो भोगी, नित्यः सर्वगतोऽक्रियः ।

अकर्त्ता निर्गुणः सूक्ष्म आत्मा कापिलदर्शने ॥

सांख्यमत में प्रमाण तीन माने हैं—१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३ शब्द । इस मत को सांख्य वा शांख्य इस वास्ते कहते हैं, कि संख्या-प्रकृति आदि पच्चीस तत्त्व रूप, तिन को जो जाने, वा पढ़े, सो सांख्य । तथा जेकर तालवी शकार से बोलें, तब इन के मत में शंख की ध्वनि होती है ऐसी वृद्धों की आम्नाय होने से यह नाम है । तथा शंख नाम का कोई आद्य पुरुष हुआ है, उस की संतान-परंपरा में होने वालों का दर्शन सांख्य या शांख है ।

अथ मीमांसक का मत लिखते हैं । इस का दूसरा नाम

जैमिनीय भी कहते हैं । इस मत वाले सांख्य-

मीमांसा मत मत की तरे एक दण्डी, त्रिदण्डी होते हैं ।

का स्वरूप धातु रक्त वस्त्र पहिरते हैं, मृगचर्म के आसन

पर बैठते हैं, कमण्डल पास रखते हैं, शिर

मुण्डा कर रखते हैं, ऐसे संन्यासी प्रमुख द्विज इस मत में

✽ कपिल दर्शन में आत्मा को अमूर्त्त, चेतन, भोक्ता, नित्य, सर्वगत, क्रियारहित, अकर्त्ता, निर्गुण और सूक्ष्म माना है ।

होते हैं। तिन का जेद ही गुरु है, और कोई वक्ता गुरु नहीं। वे स्वयं अपने आपको सत्यस्त २ कहते हैं, यज्ञोपवीत को प्रक्षाल करके तीन बार जल पीते हैं। बोह मीमांसक दो प्रकार के हैं—एक याज्ञिकादि—पूर्व मीमांसावादी और दूसरे उत्तर-मीमांसावादी हैं। इन में पूर्वमीमांसावादों जो हैं, सो कुकर्म के त्यागी, यजनादिक पट्ट कर्म के करने वाले ब्रह्मसूत्र के धारक, गृहस्थाश्रम में स्थित और शूद्र के अग्नादि का त्याग करने वाले होते हैं। इन के भी दो भेद हैं, एक *भाट्ट, दूसरे — प्रभाकर। उस में भाट्ट छ प्रमाण मानते हैं, अरु प्रभाकर पांच मानते हैं। तथा जो उत्तरमीमांसक हैं, सो वेदाती कहलाते हैं। अर्जुन ब्रह्म को ही मानते हैं। 'सर्वमेवेद ब्रह्मेति भाषते — यह सारा विश्व ब्रह्म का ही रूप है, ऐसे कहते हैं। तथा प्रमाण ब्रह्मेति हुण यह भी कहते हैं, कि एक ही आत्मा सब शरीरों में उपलब्ध होता है। यथा—

एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थित ।

एकधा नहुता चैव, दृश्यते जलचद्रवत् ॥

“पुन्य एवेद मयं यद्भूत यच्च भाव्यमिति” ।

तथा—आत्मा ही में लय हो जाना मुक्ति मानते हैं। इस के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं मानते । सो मीमांसक

द्विज ही चार प्रकार के हैं—१ कुटीचर, २ वहूदक, ३. हंस, ४. परमहंस, तिन में १-त्रिदण्डी, सशिख ब्रह्मसूत्री, गृहत्यागी, यजमानपरिग्रही, एक बार पुत्र के घर में भोजन करके, कुटी में वसने वाले को कुटीचर कहते हैं । २. कुटीचर के समान वेप रखने वाला, विप्र के घर में नीरस भिक्षा करने वाला, विष्णुजाप करने वाला और नदी के तीर पर रहने वाला जो हो, तिस को वहूदक कहते हैं । ३. जो ब्रह्मसूत्र, शिखा करके रहित, कषाय वस्त्र और दंडधारी, ग्राम में एक रात्रि अरु नगर में तीन रात्रि रहता है, धूम रहित जब अग्नि हो जावे, तब ब्राह्मण के घर में भोजन करता है, तप करके शोषित शरीर, देश विदेश में फिरता रहता है, तिसको हंस कहते हैं । हंस को जब ज्ञान हो जाता है, तब वह चारों वर्णों के घर में भोजन कर लेता है, अपनी इच्छा से दण्ड रखता है, ईशान दिशा के सम्मुख जाता है, जेकर शक्ति हीन हो जावे, तब अनशन ग्रहण करता है । ४ जो एक मात्र वेदान्त का स्वाध्यायी हो, तिस को परमहंस कहते हैं । इन चारों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । तथा ये चारों ही केवल ब्रह्माद्वैतवाद के पक्षपाती होते हैं ।

अब पूर्वमीमांसावादियों का मत विशेष करके लिखते हैं । जैमिनी मत वाले कहते हैं, कि सर्वज्ञ, सर्वज चर्चा सर्वदर्शी, वीतराग, सृष्टि आदि का कर्त्ता, इन पूर्वोक्त विशेषणों वाला कोई भी देव नहीं है,

कि जिन का वचन प्रामाणिक माना जाये। प्रथम तो कहने वाला कोई देव ही सिद्ध नहीं हो सकता, फिर उसके रचे हुए शस्त्र कैसे प्रामाणिक हो सकते हैं। तथा उस की असिद्धि में यह अनुमान भी है। यथ—पुरुष सदा नहीं, मनुष्य होने से, रघ्यापुरुषयत्न।

प्रश्न—फिकर होकर जिसकी असुर, सुर मेरा करते हैं, और तीन लोक के ऐश्वर्य के सूचक छत्र चामरादि जिस की विभूति हैं, सो सदा है, जिना सदा के इस प्रकार की लोकोत्तर विभूति क्योंकि हो सकती है ?

उत्तर—यह विभूति तो इन्द्रजालिया भी बना सकता है। इस बात का साक्ष्य तुमारे जनमन का समतमद्र आचार्य भी है। यथा—

देवागमनमोयान-चामरादिविभूतय ।

मायाविष्यपि दृश्यते, नातस्त्वयमि नो महान् ॥

[आ० मी० ज्ञो० १]

प्रश्न—जैसे अनादि शुभला मल को चार तथा मृत्पु टपाकादि की प्रिया विरोध से दूर कर देने पर शुभला सदा निमग्न हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी निरन्तर ज्ञानादिकों के अभ्यास से मल रहित होकर सदाशाना को प्राप्त कर सकता है, अर्थात् सदा हो जाता है।

उत्तर—यह कहना भी तुमारा ठीक नहीं है क्योंकि

अभ्यास करने में भी शुद्धि की तरनमता ही होती है, परम प्रकर्ष नहीं। जो पुरुष कूदने का, छलांग मारने का, अभ्यास करेगा, वो दस हाथ कूद जावेगा, बीस हाथ कूद जावेगा अधिक से अधिक पचास हाथ कूद जावेगा, परन्तु शत योजन तक अथवा सर्व लोक को कूद के चले जाने का अभ्यास उसे कदापि नहीं हो सकेगा। ऐसे ही आत्मा भी अभ्यास के द्वारा अधिक विज्ञ तो हो सकता है किन्तु सर्वज्ञ नहीं हो सकता।

प्रश्न:—मनुष्य को सर्वज्ञता मत हो, परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, और महेश्वरादि तो सर्वज्ञ हैं, क्योंकि तिन को तो जगत् ईश्वर मानता है। अतः उन में ज्ञान के अनिश्चय की सम्पत्ति का भी सम्भव हो सकता है। इस बात को कुमारिल ने भी कहा है, कि दिव्य देह ब्रह्मा, विष्णु, और महेश्वर, ये सर्वज्ञ भले होवे, परन्तु मनुष्य को सर्वज्ञता क्यों कर हो सकती है ?

उत्तर:—जो राग द्वेष में मग्न हैं, और निग्रह अनुग्रह में ग्रस्त हैं, काम सेवन में तत्पर हैं, ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, क्योंकर सर्वज्ञ हो सकते हैं ? तथा प्रत्यक्ष प्रमाण भी सर्वज्ञता का साधक नहीं है, कारण कि इन्द्रियें वर्तमान वस्तु ही को ग्रहण करती हैं। अरु अनुमान से भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही प्रवृत्त होता है। एवं आगम भी सर्वज्ञ की सिद्धि करने वाले नहीं। क्योंकि सर्व आगम विवादास्पद है। उपमान

भी नहीं, क्योंकि दूसरा सर्वज्ञ कोई होवे, तब उपमान गने ।
 तब ही अथापत्ति से भी सप्रज्ञ सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि
 अथवा अनुपपद्यमान ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिस
 के होने से सप्रज्ञ सिद्ध होवे । जब भावग्राहक पाचों प्रमाणों
 से सप्रज्ञ सिद्ध न हुआ, तब तो सर्वज्ञ अभाव प्रमाण का
 ही निष्पत्ति सिद्ध हुआ । तथा यह अनुमान भी सर्वज्ञ के
 अभाव को ही सिद्ध करता है । यथा, सर्वज्ञ नहीं है प्रत्यक्षादि
 अगोचर होने से, शरादृग्गत् । जब कि कोई सर्वज्ञ
 न्ये नहीं और उस सप्रज्ञ देव का कहा हुआ कोई शास्त्र
 नहीं । तब अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान कैसे होवे ? ऐसी आशंका
 करके जमिनी कहता है कि इस ससार में “अतीन्द्रिय”—
 इन्द्रियों के अगोचर आत्मा, धर्माधर्म, काल, स्वर्ग, नरक,
 और परमाणु प्रमुख जो पदार्थ हैं, तिन का साक्षात् [करत
 ज्ञानलक्षण] देखने वाला कोई नहीं । इस हेतु से नित्य
 जा वेद धाम्य हैं, तिन ही से यथार्थ स्वरूप का निश्चय होता
 है । क्योंकि वेद जो हैं, सो अपौरुषेय हैं, एतावता किसी
 के रचे हुये नहीं, अनादि नित्य हैं । तिन वेद ग्रन्थों से ही
 अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान होता है, परन्तु किसी सप्रज्ञ
 के कहे हुये आगम से नहीं होता । क्योंकि सप्रज्ञ, कोई न
 हुआ है, न यत्तमान है, न आगे को कोई होवेगा । यथा—

* अतीन्द्रियाणामर्थानां, साक्षाद्गृष्टा न विद्यते ।

वचनेन हि नित्येन, यः पश्यति स पश्यति ॥

प्रश्न — अर्पौरुपेय वेदों का अर्थ कैसे जाना जावे ?

उत्तरः—हमारी जो अव्यवच्छिन्न अनादि परंपरा है, तिस से जाना जाता है । अतः प्रथम वेदों का ही पाठ प्रयत्न से करना चाहिये । वेद चार हैं—ऋग्, यजुग्, साम, अथर्व । इन चारों का पाठ करने के अनन्तर धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिये । धर्म जो है, सो अतीन्द्रिय है । वह कैसा है ? उस को किस प्रमाण से जानें ? ऐसी जो जानने की इच्छा है, तिस का नाम जिज्ञासा है । वो जिज्ञासा धर्म-साधनी है—धर्म साधने का उपाय है । इस का निमित्त नोदना—वेद वचन—कृत प्रेरणा है । तिस के निमित्त दो हैं । एक जनक, दूसरा ग्राहक । यहां पर ग्राहक हो निमित्त जानना चाहिये । इस का विशेष स्वरूप कहते हैंः—

श्रेय साधक कार्यों में जिस के द्वारा जीवों को प्रवृत्त किया जावे, सो नोदना—वेद वचनकृत प्रेरणा है । धर्म जो है, सो नोदना करके जाना जाता है । इस वास्ते नोदना लक्ष्ण धर्म है । उस का ज्ञान अतीन्द्रिय होने करके नोदना ही से हो सकता है । किसी प्रत्यक्षादिक प्रमाण से नहीं,

---

* अतीन्द्रिय पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला, इस ससार में कोई नहीं है । अतः नित्य वेदवाक्यों से जो देखता है, वही देखता है ।

क्योंकि प्रत्यक्षादिक विद्यमान के उपलभ्य हैं। अरु धर्म जो है, सो कर्त्तव्यतारूप है, तथा कर्त्तव्यता जो है, सो प्रिकाल स्वभाव वाला है। तिस कर्त्तव्यता का ज्ञान नोदना ही उत्पन्न करा सकती है, यही भीमामकों का अभ्युपगम—सिद्धांत है।

अथ नोदना का व्याख्यान करते हैं। अग्निहोत्र, सव जीवों की अहिंसा और दानादिक क्रिया के प्रवर्त्तक-प्रेरक जो वेदों के ध्वन, सो नोदना है। जैसे—। “अग्निहोत्र जुहु यात्स्यगं नाम”। यह प्रवर्त्तक वेद ध्वन है, तथा नियर्त्तक वेद ध्वन—“न हिंस्यात् सर्गं भूतानि, तथा न वै हिंस्रो भवेत्”। इत्यादि। इन प्रवर्त्तक और नियर्त्तक वेद ध्वनों से प्रेरित हुआ पुरुष जिन द्रव्य, गुण, कर्मादि के ठाग हवनादि में प्रवृत्त और उनमें निवृत्त होता है, उस अनुष्ठान से उसके अभीष्ट स्वर्गादि फल की जिस से सिद्धि होती है उस का नाम धर्म है। इसी प्रकार उन वेद ध्वनों से प्रेरित हुआ भी यदि प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होता, तो उस से उन को अनिष्ट नरकादि फल की जिस से प्राप्ति होती है, यह अधर्म है। तात्पर्य कि, अभीष्ट फल के देने वाला धर्म और अनिष्ट फल का सम्पादन करने वाला अधर्म है। शायरमाप्य में भी ऐसे ही कहा है*।

। स्वर्ग की इच्छा रखने वाला अग्नि होत्र करे।

* य एव धेयम्भर ग एव धनश्चेनो यते ।

[अ० १ पा० १ सू० २ का भाष्य]

यह जैमिनी पद प्रमाण मानता है. १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. शब्द, ४. उपमान. ५ अर्थापत्ति, और ६. अभाव। इन का विस्तार पण्डितदर्शनसमुच्चय की बड़ी टीका से जान लेना।

यह पांच दर्शन आस्तिक कहे जाते हैं. छठा जैन दर्शन है, तिस का स्वरूप अगले परिच्छेद में लिखा जायगा। तथा नास्तिक जो है. सो दर्शन में नहीं, "नास्तिकं तु न दर्शनमिति राजशेखरसूरिकृतपण्डितदर्शनसमुच्चयवचनात्।" तो भी भव्य जीवों के जानने वास्ते कछुक स्वरूप लिखते हैं।

कपाली, भस्म लगाने वाले, योगी, ब्राह्मण से ले कर अन्त्यज पर्यन्त कितनेक नास्तिक हैं। तिन चार्वाक मत के मत को लोकायन और चार्वाक कहते हैं। ये जीव, परलोक और पुण्य पापादि कुछ नहीं मानते। चारभौतिक देह को ही

आत्मा मानते हैं, तथा सर्व जगत् चार भूतों से ही उत्पन्न हुआ मानते हैं। और पांचवें भूत आकाश को भी मानते हैं। इन के मत में पंच भूतात्मक जगत् है। इन के मत में पृथिवी आदि भूतों से ही. मध्यशक्ति की तरे चैतन्य उत्पन्न होता है। पानी के बुलबुले की तरे जो शरीर है, वही जीव-आत्मा है। इस मत वाले मद्य मांस खाते हैं, तथा माता, बहिन, बेटा आदिक जो अगम्य हैं. तिन से भी गमन कर लेते हैं। वे, नास्तिक प्रति वर्ष एक दिन सर्व एक जगे में एकठे होते हैं, स्त्रियों से विषय सेवन करते हैं। ये नास्तिक, काम से

अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं जानते। काम का सेवन करना ही इनके मत में पुरुषार्थ है।

इस मत की उत्पत्ति, जनमत के शीलतरङ्गिणी नामक शास्त्र में ऐसे लिखी है। एक बृहस्पतिनामा ब्राह्मण

चारोंक मत था, उस का दूसरा नाम वेदव्यास भी था, की उत्पत्ति उस की एक बहिन थी। वो गलविधवा हो गई। उस के सुसराज में ऐसा कोई न था,

जिस के आश्रय से वो अपना जीवन व्यतीत करती, ताँत निराधार होकर, वह अपने भाई के घर में आ रही, वो अत्यंत रूपवाली युवती थी, उस का जो भाई था, तिस की भार्या मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। जरा बृहस्पति को काम ने अत्यंत पीड़ित किया, तब उसको अपनी बहिन के साथ विषय सेवन की इच्छा भई। अपनी बहिन से उस ने प्रार्थना करी, कि हे भगिनी ! मेरे साथ तू समोग कर, तब तिस की बहिन ने कहा कि हे भाई ! यह बात उभयलोक विरुद्ध है, क्योंकि प्रथम तो मैं तेरी बहिन हूँ, जेकर भाई के साथ विषय भोग करूँगी तो अवश्यमेव नरक में जाऊँगी, और यदि यह बात जगत् में प्रसिद्ध हो गई, तो लोग मुझ को धिक्कार देंगे, इस वास्ते यह नीच काम मैं नहीं करूँगी। यहन की बात को सुन कर बृहस्पति ने अपने मन में सोचा, कि जब तक इसके मन में पाप और नरकादिकों का भय दूर नहीं होगा तब तक यह मेरे साथ कभी समोग न करेगी। अतः

इस का कुछ उपाय करना चाहिये । ऐसा विचार करके उस ने बृहस्पति सूत्र रचे, तिन सूत्रों से पुण्य, पाप, और स्वर्ग, नरक का अभाव सिद्ध किया । तथा अपनी बहिन को वे सूत्र सुना कर उस का विचार भी बदल दिया । तब तिस की बहिन ने अपने मन में विचार करा, कि 'यह जो शरीर है, सो तो पांचभौतिक है, अरु इस शरीर से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई पदार्थ है नहीं । तो फिर पुण्य, पाप, नरक, आदि के भय से तथा मूर्ख लोकों की विडम्बना के विचार से अपने यौवन को बृथा क्यों खोजूं ? ऐसा विचार करके वह अपने भाई के साथ विषयभोग करने में लिप्त हो गई । जब लोगों को यह बात जान पड़ी, तब लोग निंदा करने लगे । इस पर बृहस्पति ने निर्लज्ज हो कर लोगों को नास्तिक मत का उपदेश करना आरम्भ कर दिया । जो लोग अत्यंत विषयी अरु अज्ञानी थे, वे सब उस के शिष्य हो गए । कितनेक काल पीछे उन के शिष्यों ने अपने मत को प्रतिष्ठित करने के वास्ते कहा, कि यह जो हमारा मत है, सो देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, तिनका चलाया हुआ है, अरु बृहस्पति से अन्य दूसरा कोई बुद्धिमान् नहीं है, इस वास्ते हमारा मत सच्चा है । इस बृहस्पति का हमारे चौबीसवें तीर्थंकर श्रीमहावीर से पहिले होना प्रमाणसिद्ध है, क्योंकि श्रीमहावीर जी के कथन करे हुए शास्त्रों में चार्वाक मत का निरूपण है । इस प्रकार से चार्वाक मत की उत्पत्ति है ।

इस मत का नाम चार्वाक, लोकायत आदि है। 'चर्वं अदने, चर्वेति भक्षयति तत्पतो न मन्यते पुण्यपापादिक परोक्षवस्तु-
जातमिति चार्वाका, मयाकश्यामानेत्यादि-सिद्धहैमोणा-
दिदण्डकेन शब्दनिपातनम्। लोका निर्विचारा सामान्या
लोकात्मनश्चाचरति स्मेति लोकायता, लोकायतिका इत्यपि,
बृहस्पतिप्रणीतमतत्वेन शर्हस्पत्याश्चेति'—चर्व् जो धातु है,
सो भक्षण अर्थ में है, चर्वण-भक्षण जो करे, तात्पर्य कि
जो पुण्य पापादिक परोक्ष वस्तुसमूह को न माने, सो
चार्वाक। मयाक श्यामाक इत्यादि सिद्धहैमव्याकरण के
उणादिदण्डक के द्वारा निपात से सिद्ध है। तथा लोक—
निर्विचार, सामान्य लोगों की तरफ जा आचरण करते हैं वे
लोकायत और लाकायतिक हैं। तथा बृहस्पति के प्ररूपे मत
को मानने से इनको याहस्पत्य भी कहते हैं।

अथ चार्वाक का मत लिखते हैं। वे इस प्रकार से कहते
हैं, कि जीव-चेतना लक्षण परलोक में जाने
चादाक की वाला नहीं है। पांच महाभूत में जो चेतन
मायताए उत्पन्न होता है, सो भी यहा ही भूतों के नाश
होने से नष्ट हो जाता है। जेकर जीव पर
लोक में आया होये, तब तो उमे परलोक का स्मरण होना
चाहिये, परन्तु होता नहीं है। इस वास्ते जीव न परलोक
से आया है, अरु न परलोक में जाने वाला है। तथा
जीव के स्थान में जो देव' ऐसा पाठ मानिये, तब यह

कहना होगा कि सर्वज्ञादि विशेषण - विशिष्ट कोई देव नहीं है । तथा मोक्ष भी नहीं, धर्माधर्म नहीं, पुण्य पाप नहीं, पुण्य पाप का जो फल-नरक, स्वर्ग, सो भी नहीं है । तथाहि—

एतावानेव लोकोऽयं, यावानिन्द्रियगोचरः ।

भद्रे वृक्षपदं पश्य, यद्वदंत्यवदुश्रुताः ॥

[पङ्० स०, श्लो० ८१]

अर्थः—इतना ही मनुष्य लोक है, जितना कि प्रत्यक्ष देखने में आता है । क्योंकि जो इन्द्रियों से ग्रहण किया जाता है, सोई पदार्थ है, और दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है । यहां पर लोक शब्द से लोक में रहे हुए पदार्थों का ग्रहण करना । तथा इस लोक से भिन्न जो जीव, पुण्य, पाप, अरु तिन का फल जो स्वर्ग नरकादिक कहे जाते हैं, सो अप्रत्यक्ष होने से नहीं है । जेकर अप्रत्यक्ष को भी माना जावे तब तो शशशृंग, वंध्यापुत्रादि भी होने चाहिये । अतः पंच-विध प्रत्यक्ष करके यथाक्रम-१. मृदु कठोरादि वस्तु, २. तिक्त, कटु, कपायादि द्रव्य, ३. सुगन्ध दुर्गन्ध रूप गन्ध, ४. भू, भूधर, भुवन, भूरुह, स्तंभ, कुम्भ, अम्भोरुहादि, नर, पशु, श्वापदादि, -स्थावर, जंगम प्रमुख पदार्थों का समूह, ५. विविध वेणु, वीणादि वाद्य की ध्वनि, इन पांचों के बिना और कुछ भी नहीं प्रतीत होता । जब कि पांच भूतों से

अतिरिक्त नरक स्वर्ग में जाने वाला जोय, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ । तो जीवों के सुख दुःख का कारण धर्माधर्म है, और धर्माधर्म के उत्पद्य तथा निरुद्य फल भोगने की भूमि स्वर्ग नरक है, तथा पुण्य पाप के मयया क्षय होने से मोक्ष का सुख मिलता है । यह सब पूर्वोक्त वर्णन ऐसा है, जैसा कि आकार में चित्रात्मक करना है । क्योंकि जोय का न तो किसी ने स्पर्श किया है, न किसी ने ग्राह्य उस का स्वाद चग्ना है न किसी ने सूखा है, न किसी ने नेगा है, न किसी ने सुना है । तो फिर ये मूढ-मति किस धाम्ने जीव को मान करके, स्वर्गादि सुखों की इच्छा करके, शिर, दाढ़ी और मूत्र, मूण्डना करके, नाना प्रकार के दुष्कर तप का अनुष्ठान करके, क्यों शीत, आतप को सहन करके, इस शरीर की विडरना करते हुए इस मनुष्य जन्म को धृया हो ग्वराय कर रहे हैं ? धाम्नेय म यह उनकी समझ की विडरना है । इस धाम्ने तप सयमादि सब बुद्धि शाल भोडा के समान है । यथा —

तपासि यातनाश्रिता, सयमो भोगरचना ।

अग्निहोत्रादिक कर्म, गालकीडेय लक्ष्यते ॥

यानजनीयेत् मुख जीयेत्, तानद्वैपयिक मुखम् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन कुतः ॥

इस से यह सिद्ध हुआ कि जो इन्द्रियगोचर है सोई तात्त्विक है। अब जो परोक्ष प्रमाण-अनुमान आगमादि करके जीव अरु पुण्य पापादि को स्थापन करते हैं, अरु कदाचित् स्थापन करने से हटते नहीं हैं, तिन के प्रतिबोध के वास्ते दृष्टान्त कहते हैं—‘भट्टे वृकपदं पश्येत्यादि’। इस विषय में यह प्रचलित कथा है—कोई नास्तिक पुरुष अपनी आस्तिक मत विषे दृढ प्रतिज्ञा वाली भार्या को नास्तिक मत में लाने के वास्ते अनेक युक्तियों करके प्रति दिन प्रतिबोध करता था। परन्तु वो प्रतिबोध को प्राप्त नहीं होती थी। तब उसने विचारा, कि यह इस उपाय से प्रतिबोधित होवेगी, ऐसे अपने चित्त में चितन करके रात्रि के पिछले प्रहर में स्त्री को साथ लेकर नगर से बाहर निकल करके उस ने अपनी भार्या को कहा, हे बल्लभे ! इस नगर के बसने वाले लोग परोक्ष पदार्थों को अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध करते हैं, तथा लोक में बहुत शास्त्रों के पढ़े हुये कहलाते हैं, सो अब तू इन की चतुराई देख। ऐसे कह कर उस ने नगर के दरवाजे से लेकर चौक तक सूक्ष्म धूली में अपने हाथों से भेड़िये के पंजों का आकार बना दिया। प्रातः-काल में भेड़िये के पंजे को देख कर वहां बहुत से लोग इकट्ठे हो गये, और उन को देख कर कई एक बहुश्रुत भी वहां आगये। उन बहुश्रुत लोगों ने वहां पर एकत्रित हुए लोगों से कहा कि निश्चय ही कोई भेड़िया रात्रि में वन

से यहा पर आया है, अथवा भेड़िये के पगों का निशान नहीं हो सकता । तब वह नास्तिक पुरुष निज भार्या को कहने लगा, कि हे भद्रे ! “वृक्षपद पश्य — भेड़िये का पत्रा तु देख, जिस पत्रे को ये अवदुश्चुत भेड़िये का पत्रा कहते हैं । लोक रुढ़ि से यह उदुश्चुत कहलाते हैं पर तु परमार्थ से तो ये महा ठोठ हैं । क्योंकि ये परमाथ तो कुछ जानते नहीं, केवल देखा देखी रौला (शोर) करने लग रहे हैं । परमार्थ से इन का घचन मानने योग्य नहीं है । ऐसे ही बहुत मतों वाले धार्मिक धूर्त—धर्म के बहाने दूसरों को ठगने में तत्पर, कटिपत अनुमान आगमादि से जीवादि का अस्तिरूप सिद्ध करते हुए भोले लोगों को स्वर्गादि सुग्यों का वृथा ही लोभ दिया कर, भक्ष्याभक्ष्य, गम्यागम्य, हेयो-पादेयादि के सकटों में गिराते हैं । बहुत से मूर्खों के हृदय में धार्मिकता का व्यामोह उत्पन्न करते हैं । इस वान्ते बुद्धिमानों को उन का घचन नहीं मानना चाहिये । यह देख उस स्त्री ने अपने पति की सब बातों को स्वीकार कर लिया । तदनन्तर वह नास्तिक अपनी भार्या को ऐसे उपदेश देने लगा —

पिय खाद च चारुलोचने ! यदतीत उरगात्रि ! तन्न ते ।

न हि भीरु ! गत निवर्त्तते, समुदयमात्रमिदं क्लेशरम् ॥

[पङ्० स०, श्लो० ८२]

ध्यास्या — हे चारुलोचने—सुंदर आँखवाली ! “पिय”-

तू पी, अर्थात् पेयापेय की व्यवस्था छोड़ कर मदिरापान कर। न केवल मदिरा ही पी, किन्तु “खाद च”—भक्ष्याभक्ष्य की उपेक्षा करके मांसादिक भी खा। तथा गम्यागम्य का विभाग त्याग कर, भोगों को भोग कर अपना यौवन सफल कर। हे वरगात्रि—श्रेष्ठ अंगों वाली ! तेरा जो कुछ यौवनादि व्यतीत हो गया, वो तुझ को न मिलेगा। यहां पर यदि कोई शंका करे कि अपनी इच्छा से जो मनमाना खान पान और भोग विलास करेगा, उस को परलोक में कष्ट परंपरा की प्राप्ति बहुत सुलभ है, और जो यहां सुकृत करेंगे, उन को भवांतर में सुख, यौवनादिक की प्राप्ति सुलभ होगी, ऐसी आशंका को दूर करने के वास्ते वह नास्तिक कहता है। हे भीरु ! पर के कहने मात्र से नरकादि दुःखों की प्राप्ति के भय से इस लोक के भोगों से निवृत्त होना, एतावता इस लोक में विषयभोग करके यौवन का सुख तो नहीं लेना, अरु परलोक में हम को यौवनादिक फिर मिलेगा, ऐसे परलोक के सुखों की इच्छा करके, तपश्चरणादि कष्टक्रिया का अनुष्ठान करते हुए जो इस लोक के सुखों की उपेक्षा करनी है, सो महा मूढता का चिन्ह है।

यदि कहो कि शुभाशुभ कर्म के वश से इस जीव को परलोक में स्वकर्म हेतुक सुख दुःखादि की वेदना का अवश्य अनुभव करना पड़ेगा। ऐसी आशंका के उत्तर में वह कहता है, कि “समुद्यमात्रमिदं कलेवरम्”—चार भूतों का संयोग

मात्र हा यह शरीर है । इन चारों भूतों के संयोग मात्र से अथ दूसरा भगवत्तर में जाने वाला, शुभाशुभ कम विपाक का भोगने वाला जीव नाम का कोई भी पदार्थ नहीं है । अरु चारों भूतों का जो संयोग है सो बिजली के उद्योत की तरह क्षणमात्र में नष्ट हो जाता है । इस वास्ते परलोक का भय मत कर, और जैसा मन माने, वैसा खा और पी, तथा भोग विलास कर ।

अथ इनके प्रमाण और प्रमेय का स्वरूप कहते हैं —

पृथ्वी जल तथा तेजो, वायु भूतचतुष्टयम् ।

आगारो भूगिरेतेषां, मान त्वत्त्वजमेव हि ॥

[पङ्० स०, श्लो० ८३]

अर्थ — १ पृथिवी, २ जल, ३ अग्नि ४ वायु, यह चार भूत हैं, अरु इन चारों का आधार पृथ्वी है । यह चारों एकट्ठे होकर चैतन्य को उत्पन्न करते हैं । इन चागारों के मत में प्रमाण तो एक प्रत्यक्ष ही है ।

भूतचतुष्टय से उत्पन्न होने वाली देह में चेतनता कैसे उत्पन्न हो जाती है ? इस शका का समाधान करने के वास्ते यह नास्तिक कहता है —

पृथ्व्यादिभूतमहत्या, तथा देहपरीणते ।

मदशक्तिं सुरागेभ्यो, यद्वत्तद्वच्चिदात्मनि ॥

[पङ्० स०, श्लो० ८४]

अर्थः—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, तिन को जो संहतिः—संयोग, तिस करके जो देह की परिणति—परिणाम, तिससे चेतना, जैसे मदिरा के अंगों से—गुड़ धातकी आदिकों से उन्माद शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे ही इस देह में चैतन्य शक्ति उत्पन्न होजाती है, परन्तु देहसे अन्य कोई जोव पदार्थ नहीं है। इस वास्ते दृष्ट सुखों का त्याग करना, और अदृष्ट सुखों में प्रवृत्त होना, यह तो लोगों की निरी मूर्खता है। तथा जो शांतरस में मग्न होकर मोक्ष के सुख का वर्णन करते हैं, वे भी महा मूढ़ है। क्योंकि काम—मैथुन सेवन से अधिक न कोई धर्म है, न कोई मोक्ष है, और न कोई सुख है। यह जो ऊपर मत लिखे हैं, इनके ज उपदेशक हैं, वे सर्व कुगुरु हैं। क्योंकि जो इनों के मत है, वे युक्ति और प्रमाण से खण्डित हो जाते है, तथा इन का कथन पूर्वापर विरोधी है।

प्रश्नः—अहो जैन ! अरिहंत के कहे हुए तत्त्व का तुम को बड़ा राग है, इस करके तुम अपने मत को तो निर्दोष ठहराते हो, अरु हमारे मतों को पूर्वापर विरोधी कहते हो। परन्तु हमारे मतों में कुछ भी पूर्वापर व्याहतपना नहीं है, क्योंकि हमारे जो मत है, सो सर्वथा निर्दोष हैं।

उत्तरः—हे वादियो ! तुम अपने अपने मत को पक्षपात छोड़ कर, मध्यस्थपने को अवलंबन करके अरु निरभिमान हो कर, सुन्दर बुद्धि को धार करके सुनो। हम तुमारे मतों में

पूर्वापर व्याहतपना दिखलाते हैं। प्रथम बौद्ध में पूजापर विरोध का उद्घाटन करते हैं —

१ प्रथम तो बौद्ध मत में सब पदार्थों को क्षणभंगुर कहा और पीछे से ऐसे कहा है—“नाननुत्पत्ता च बौद्धमतं पूर्वापरव्यतिरेक कारण नाकारण विषय इति” पर विरोध अर्थात् अर्थ के होते ही ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थ के बिना नहीं होता, इस प्रकार अनुत्पन्न अन्वयव्यतिरेक वाला अर्थ ज्ञान का कारण है। तथा जिस अर्थ से यह ज्ञान उत्पन्न होती है, तिस कारण रूप अर्थ ही को विषय करता है। इस कहने से अर्थ दो क्षण स्थितिवाला कहा गया। जिसे कि अर्थ रूप कारण से ज्ञान रूप फल जो उत्पन्न होता है, यह दूसरे क्षण में उत्पन्न होगा। क्योंकि एक ही समय में कारण और फल उत्पन्न नहीं होते हैं। तथा यह ज्ञान अपने जनक अर्थ ही को ग्रहण करता है। “नापर नाकारण विषय इति वचनात्”। जब ऐसे हुआ तब तो अर्थ दो समय की स्थिति वाला बलात् हो गया, परन्तु बौद्ध मत में दो समय की स्थिति वाला कोई पदार्थ है नहीं।

२ तथा “नाकारण विषय इत्युक्त्वा” अर्थात् जो पदार्थ ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, उस पदार्थ को ज्ञान विषय भी नहीं करता। ऐसे कह कर फिर योगी प्रत्यक्ष

ज्ञान को अतीत अनागत पदार्थों का जानने वाला कहा है। परन्तु अतीत पदार्थ तो नष्ट हो गये हैं, तथा अनागत पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुये हैं। इस वास्ते अतीत अनागत पदार्थ ज्ञान के कारण नहीं हो सकते हैं। तब अकारण को योगी प्रत्यक्ष का विषय कहना विरोधी क्यों नहीं?

३. ऐसे ही साध्य साधन की व्याप्ति के ग्राहक—ग्रहण कराने वाले ज्ञान को, कारणता का अभाव होने पर भी त्रिकालगत अर्थ का विषय कहने वा मानने वाले को क्यों न हीं पूर्वापर व्याघात होगा? क्योंकि कारण ही को प्रमाण का विषय माना है, अकारण को नहीं।

४. तथा पदार्थ मात्र को क्षणविनाशी अंगीकार करने में जिन का भिन्न भिन्न काल है, ऐसे अन्वयव्यतिरेक की प्रतिपत्ति संभव नहीं होती, तब फिर साध्य साधनों के त्रिकाल विषय व्याप्ति ग्रहण को मानने वाले के मत में पूर्वापर व्याहति क्यों नहीं?

५. तथा सर्व पदार्थों को क्षणक्षयी मान कर भी पोंछे से बुद्ध ने ऐसे कहा है कि:—

इत एकनवते कल्पे, शक्त्या मे पुरुषो हतः।

तेन कर्मविपाकेन, पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥

[शा० स०, स्त० ४ श्लो० १२४]

इस श्लोक में क्षणिक शब्द के विरुद्ध जमातर के प्रिये में 'मे' और 'अस्मि' शब्द का प्रयोग करने वाले युद्ध के कथन में क्यों कर पूर्वापर विरोध न करना चाहिये ?

६ ऐसे ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण नीलादिक वस्तुओं को सद्य प्रकार करके ग्रहण करता हुआ भी नीलादिक अश विषयक निर्णय उत्पन्न करता है, परन्तु नीलादि अर्थगत क्षणक्षयी अश के विषय में निर्णय उत्पन्न नहीं करता है, ऐसे स शता को कहते हुए संगत के वचन में पूर्वापर निरोध सुगोचर ही है ।

७ तथा हेतु को तोन रूप जाला माना है और साय को दो उल्लेख जाला माना है, अरु फिर कहना है, कि वस्तु साय नहीं है ।

■ तथा परस्पर अनमिले हुये परमाणु निरुद्धता सद्य धाने एकडे होकर घटादि रूप में प्रतिभासित होते हैं, परन्तु आपस में अगाभीमान रूप करके किसी भी काय का आरम्भ नहीं करने । यह यौद्धोंका मत है । तिस में यह दृश्य है, कि आपस में परमाणुओं के अनमेल से, जय हम घट का एक देश हाथ में पकड़ेंगे, तर सम्पूर्ण घट को नहीं आना चाहिये । तथा घट के उठाने से भी एक देश ही घट का उठना चाहिये, सम्पूर्ण घट नहीं उठना चाहिये । तथा जय हम घट को गल से पकड़ के रखेंगे तब भी घट का एक देश

ही हमारे पास आना चाहिये, संपूर्ण घट नहीं । परन्तु जलादि धारण रूप जो घट का अर्थक्रियालक्षण सत्त्व है, उस के अंगीकार करने से सौगतों ने परमाणुओं का मिलना माना है, परन्तु तिन के मत में परमाणुओं का मिलना है नहीं । इत्यादि बौद्ध मत में अनेक पूर्वापर विरोध है ।

अथ बौद्ध मत का खण्डन भी थोड़ा सा लिखते हैं । इन बौद्धों का यह मत है, कि सर्व पदार्थ नैरात्म्य बौद्ध मत का हैं, एतावता आत्मस्वरूप-अपने स्वरूपकरके खण्डन सदा स्थिर रहने वाले नहीं है, ऐसी जो भावना, तिस का नाम नैरात्म्य भावना है । यह नैरात्म्य भावना रागादि क्लेशों के नाश करने वाली है । तथाहि—जब नैरात्म्य भावना होवेगी, तब अपने आप के विषे तथा पुत्र, भाई, भार्या आदि के विषे भी आत्मीय अभिनिवेश नहीं होवेगा । एतावता 'यह मेरे हैं' ऐसा मोह नहीं होवेगा । क्योंकि जो अपना उपकारी है, सो आत्मीय है, अरु जो अपना प्रतिघातक है, सो द्वेषी है । परन्तु जब आत्मा ही नहीं है, किन्तु पूर्वापर टूटे हुए क्षणों का अनुसंधान है । पूर्व पूर्व हेतु करके जो प्रतिबद्ध ज्ञानक्षण है, वही तत्सदृश उत्पन्न होते हैं । तब कौन किसी का उपकर्त्ता या उपघातक है ? क्योंकि क्षण (क्षणिक पदार्थ) क्षणमात्र रहने करके, परमार्थ से उपकार वा अनु-

पकार नहीं कर सकते। इस वास्ते तत्त्ववेत्ताओं को अपने पुत्रादिकों में आत्मीय अभिनिवेश, और वैरियों विषे द्वेष नहीं होता तथा लोगों को अनात्मीय पदार्थों में जो आत्मीय अभिनिवेश होता है, सो अतत्त्वमूलक होने से अनादि वासना के परिपाक से उत्पन्न हुआ जानना।

प्रश्न — यदि परमात्मा में उपकार्य उपकारक भाव नहीं, नव तुम कैसे कहते हो कि भगवान् सुगत ने कट्या से सकल जीवों के उपकार वास्ते वम देयता की? और पदार्थों की क्षणिकता भी जेकर प्रमात ही है। सो तत्त्ववेत्ता ने एक क्षण के पीछे नष्ट हो जाना है, और तत्त्ववेत्ता यह भी जानता है, कि मैं पीछे नहीं था अरु आगे को मैंने नहीं होना है तो फिर वह मोक्ष के वास्ते क्यों यत्न करे?

उत्तर — जो कुछ तुमने कहा है, सो हमारा अभिप्राय न जानने से कहा है, और वह अयुक्त है। भगवान् जो है, सो प्राचीन अवस्था विषे अवस्थित हैं, अरु सकल जगत् को राग द्वेषादि दुष्टों से व्याप्त जान कर, और मेरे को इस सकल जगत् का दुष्ट दूर करना योग्य है, ऐसी दया उत्पन्न होने से नैरात्म्य क्षणिकत्वादि को जानता हुआ भी, तिन उपकार्य जीवों में निःश्लेष क्षण उत्पन्न करने के वास्ते, प्रजाहितैषी राजा की तरह, सकल जगत् के साक्षात् करने में समर्थ, अपनी सततिगत विशिष्ट क्षण की उत्पत्ति के वास्ते यत्न का आरम्भ करता है। क्योंकि सकल जगत् के साक्षात्

त्कार करे बिना सर्व का उपकार करना अशक्य है। तिस वास्ते समुत्पन्न केवल ज्ञान, पूर्वावस्थापन्न भगवान् सुगत कृतार्थ भी है, तो भी कृपाके विशेष संस्कार वश से देशना देने में प्रवृत्त होता है। तब देशना सुन कर निर्मल बुद्धि के जीवों को, नैरात्म्यतत्त्व का विचार करते हुए भावना के प्रकरण विशेष से वैराग्य उत्पन्न होता है, तिस से उन को मुक्ति का लाभ होता है। परन्तु जो आत्मा को मानता है, तिस को मुक्ति का संभव नहीं। क्योंकि परमार्थ से आत्मा के अस्तित्व को मानेंगे तो आत्मदर्शी को आत्मा में अहंरूप स्नेह अवश्य होगा, स्नेह के वश से इस आत्मा को सुखी करने की तृष्णा उत्पन्न होगी। तृष्णा के वशसे फिर सुखों के साधनों में प्रवृत्त होगा, और दोषों का तिरस्कार करके गुणों का आरोप करेगा। जब गुण उत्पन्न हुए, तब गुणों में राग करेगा। तिस राग से यावत्काल आत्माभिनिवेश रहेगा, तावत्काल पर्यन्त संसार है।

ये पश्यन्त्यात्मानं, तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः ।

स्नेहात्सुखेषु तृष्यति, तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥

गुणदर्शी परितृष्यन्, ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते ।

तेनात्माभिनिवेशो, यावत्तावत् स संसारः ॥

तुमारा यह सर्व कहना, तुमारे अतःकरण में रास करने वाले मोह का प्रलास है, क्योंकि आत्मा के अभाव में अर्थात् उसके अस्तित्व का अस्वीकार करने से यह मोक्षादिकों का * सामानाधिकरण्य—एकाधिकरण्य नहीं होगा, सोई दिग्गते हैं ।

हे बौद्धो ! तुम आत्मा को तो मानते नहीं हो किन्तु पूयापर दूटे हुए ज्ञान क्षणों की सत्ता ही को मानते हो । जब तेने माना, तब तो अन्य को यह हुआ, और अन्य की मुक्ति हुई । तथा क्षुधा और को लगी, तृप्ति और को हुई । तेने ही अनुमति और हुआ, अंग स्मर्त्ता और हो गया । जुलाय और ने लिया, अंग राजी-रोग रहित और हो गया । तपक्लेय तो और ने करा, परन्तु स्वर्गादि का सुख और ने भागा । पत्र पढ़ने का अभ्यास तो किसी और ने करा, परन्तु पत्र कोई और गया । इत्यादि अनेक अनिप्रसंग होने से यह कथन युक्तिमग्न नहीं है । जेकर कहो कि सन्तान की अपक्षा में यह मोक्षादिकों का एक अधिकरण ही सकता है । तौ यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सत्ता ही किसी प्रकार से मिश्र नहीं हो सकता है । जेमे कि, सन्तान जो है सो सत्तानी से मिश्र है । या अमिश्र ? नकर कहो कि मिश्र है, तब तो फिर दो विकार होते हैं, अर्थात् यह सन्तान नित्य है ? या अनित्य ? नकर कहो कि नित्य है तब तौ तिम को

यन्व मोक्षादिक का संभव ही नहीं है । क्योंकि सर्वकाल में एक स्वभाव होने से उस की अवस्था में विचित्रता नहीं हो सकती । तथा तुम तो किसी पदार्थ को नित्य मानते नहीं हो, “सर्व क्षणिकमिति वचनात्” । अथ जेकर कहोगे कि अनित्य-क्षणिक है, तब तो वोही प्राचीन-यन्व मोक्षादि *वैयधिकरण्य दूषण प्राप्त होगा । जे कर कहोगे कि वह अभिन्न है, तो फिर अभिन्न होने से [तिस के स्वरूप की तरे] संतानी ही सिद्ध हुआ, सन्तान नहीं । तब तो पूर्व का दूषण तदवस्थ ही रहा । जे कर कहोगे कि क्षणों से अन्य सन्तान कोई नहीं, किंतु कार्य कारण भाव के प्रबन्ध से जो क्षण भाव हैं, सोई सन्तान है, इस वास्ते उक्त दोष नहीं है । यह भी तुमारा कहना अयुक्त है, क्योंकि तुमारे मत में कार्य कारण भाव ही नहीं घटता है । क्योंकि प्रतीत्यसमुत्पाद् मात्र कार्य कारण भाव है । तब जैसे विवक्षित घटक्षण के अनन्तर अन्य घटक्षण है, तैसे पटादि क्षण भी है, अरु जैसे घट क्षण से पहिला अनन्तर विवक्षित घट क्षण है, तैसे पटादि क्षण भी है । तब तो प्रति नियत कार्य कारण भाव का अवगम कैसे होवे ?

तथा एक और भी दूषण है, वो यह है, कि कारण से उत्पन्न होता हुआ कार्य, सत् उत्पन्न होता है ? अथवा असत् उत्पन्न होता है ? जेकर कहो कि सत् उत्पन्न होता

---

* भिन्न-अधिकरण्य से होना ।

है, तब तो कार्य उत्पत्ति काल में भी सत्त होगा और कार्य कारण को समकालता का प्रसंग होगा। परन्तु एक काल में दो पदार्थों का काय कारण भाव माना नहीं है, अन्यथा माता पुत्र का व्यवहार न होवेगा, तथा घट पटादिकों में भी परस्पर कार्य कारण भाव का प्रसंग हो जायेगा। जेकर असत् पक्ष मानोगे, तो जो भी अयुक्त है, क्योंकि जो असत् है, सो काय नहीं हो सकता है, अथवा खरष्टग भी कार्य होता चाहिये, तथा अत्यन्तभाव, और प्रध्वसाभाव, इन दोनों में कोई विशेषता न होगी, क्योंकि दोनों ही जगे वस्तु सत्ता का अभाव है।

एक और भी बात है, कि "तद्भावे भाव" ऐसे अवगम-प्रतीति में काय कारण भाव का अवगम है। परन्तु जो तद्भाव में भाव है, सो क्या प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है ? या अनुमान करके प्रतीत होता है ? प्रत्यक्ष से तो नहीं क्योंकि पूर्व वस्तुगत प्रत्यक्ष से पूर्ववस्तु परिच्छिन्न है। और उत्तर वस्तुगत प्रत्यक्ष करके उत्तर वस्तु परिच्छेद्य है, परन्तु ये दोनों ही परस्पर के स्वरूप को नहीं जानते और इन दोनों का अनुसन्धान करने वाला ऐसा कोई तीसरा स्वरूप तुम मानते नहीं हा। इस वास्ते इस के अनन्तर इस का भाव है, ऐसे किम तरे अवगम होवेगा ? तथा अनुमान जो है, सो लिंग लिंगी के सबन्ध ग्रहण पूर्वक हो प्रवृत्त होता है। परन्तु लिंग लिंगो का सम्बन्ध प्रत्यक्ष

ग्राह्य है। जेकर अनुमान से संबंध ग्रहण करें, तब अनव-
स्थादृपण आना है। अनः कार्य कारण भाव के विषे में
प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति न होने से अनुमान की भी प्रवृत्ति नहीं
होती। इसी प्रकार ज्ञान के दोनों क्षणों में भी परस्पर कार्य
कारण भाव के अवगम का निषेध हुआ जान लेना।
क्योंकि वहां भी स्वसंवेदन करके अपने अपने रूप के
ग्रहण करने में, परस्पर स्वरूप के अनवधारण से, तदनेतर
में उत्पन्न हुआ हूं, तथा इस का मैं जनक हूं, ऐसी अवगति
के न होने से, तुमारे मत में इन का कार्य कारण भाव नहीं
बनता। इससे सिद्ध हुआ कि एक संतति में पतित होने से
बन्ध मोक्ष का एकाधिकरण है, तुमारा यह कथन मिथ्या
है। तथा इस कहने से जो यह कहते हैं, कि उपादेयोपादान-
क्षणों का परस्पर वास्यवासक भाव होने से, उत्तरोत्तर
विशिष्ट विशिष्टतर, क्षणोत्पत्ति के द्वारा मुक्ति का होना
संभव है, सो भी, उक्त रीति से उपादानोपादेय भाव की
उपपत्ति न होने से प्रतिक्रिप्त ही जानना। तथा जो वास्यवा-
सक भाव कहा है, सो भी, तिल पुष्पों की तरह एक काल
में दोनों हों तब हो सकता है, क्योंकि, *“अवस्थिता हि
वास्यन्ते, भावाभावैरवस्थितैः”—विद्यमान भाव ही विद्यमान
भावों से वासित होते हैं। तब उपादेयोपादान क्षणों का
परस्पर असाहित्य होने से वास्यवासक भाव कैसे होवे ?

अथात् नहीं हो सना । कहा भी है —

वास्यवासकयोर्वैम-मसाहित्यान्न वामना ।

पूर्वक्षणैरनुत्पन्नो, वास्यते नोत्तर क्षण ॥

उत्तरेण विनष्टत्वान्न च पूर्वस्य वामना ।

[श्लो० वा०, निरा० वा० श्लो० १८२, १८३]

एक और भी बात है, कि वासना वासक से भिन्न है ? या अभिन्न ? जेकर कहोगे कि भिन्न है, तब तो वासना वरके शून्य होने से, अन्ध की भाँति उस को भी वामना कदापि वासित नहीं करेगी । जेकर कहोगे कि अभिन्न है, तब तो वास्य क्षण में वासना का सक्रम कदापि नहीं होवेगा । क्योंकि अभिन्न होने से, वासना वासक का ही स्वरूप होगी । तो जैसे वासक का सक्रम नहीं होता, उसी प्रकार वासना का भी नहीं होगा । यदि वास्यक्षण में वासक की भी भ्रमाति मानोगे, तब तो अन्ध का प्रसंग होवेगा । हम याम्ने तुमारा कहना किसी प्रकार से भी काम का नहीं है । तथा जा तुमने राग द्वेषादि से व्याप्त दुग्गो जगत् के उद्धार के वास्तु पुद्ग को देखना की बात कही है, वो भी युक्ति युक्त नहीं । क्योंकि तुमारे मत में पूषापर शुद्धत क्षण ही परमाथ से सत् है, और क्षणा क रहने का कालमान मात्र एक परमाणु के व्यतिक्रम जिनना है इस याम्ने उत्पत्ति से व्यतिरिक्त तिन की और कोई स्थायी क्रिया उपपद्यमान

नहीं होती, “*भूतिर्यथा क्रिया सैव, कारकं सैव चोच्यते”। इस हेतु से ज्ञान क्षणों का उत्पत्ति के अनन्तर न तो गमन है, न अवस्थान है, और न पूर्वापर क्षणों से अनुगम है। इस वास्ते इन का परस्पर स्वरूपावधारण नहीं। अरु ना ही कोई उत्पत्ति के अनन्तर व्यापार है। तब मेरे सम्मुख यह अर्थ साक्षात् प्रतिभासता है, इस प्रकार अर्थ के निश्चय-मात्र करने में भी अनेक क्षणों का संभव है, रागद्वेषादि दुःख से आकुल सकल जगत् की विचारणा, दीर्घतर काल साध्य-शास्त्रानुसंधान तथा अर्थ चिन्तन करना और मोक्ष के वास्ते सम्यक् उपाय में प्रवृत्त होना, इत्यादि बातों का, क्षणिक वाद में कैसे सम्भव हो सकता है ?

प्रश्न:—यह जो सर्व व्यवहार है, सो ज्ञान क्षणों की सन्तति की अपेक्षा करके है, फिर तुम इस पक्ष में क्यों दूषण देते हो ?

उत्तर:—मालूम होता है कि हमारा कहा हुआ तुमारी समझ में नहीं आया है, क्योंकि ज्ञान क्षण सन्तति के विषय में भी वोही दूषण है, जो हमने ऊपर कहा है। वैकल्पिक, और अवैकल्पिक, जो ज्ञान क्षण हैं, वो परस्पर में अनुगम के अभाव से परस्पर स्वरूप को नहीं जानते, तथा क्षणमात्र से अधिक ठरहते नहीं। अतः ज्ञान सन्तति के स्वीकार से भी तुमारा अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता, आंखें मीच करके

विचारो तो सही । इससे अधिक बौद्धमत का खण्डन देवना हो, तो नदोसिद्धांत, सम्प्रतितक, द्वादशारनयचक्र, अनेकात-जयपताका, स्याद्वादरत्नाकर, स्याद्वादरत्नाकरावतारिका प्रमुख शाखों में देख लेना ।

अत्र नैयायिक और वैशेषिक मत में पूर्वापर व्यावृत्तपना दिखलाते हैं । १ पदार्थों में सत्ता के

नैयायिक मत में योग से सत्त्व है, ऐसे कह कर सामान्य, पूर्वापर विरोध विशेष समवाय, इन पदार्थों को सत्ता के योग बिना ही सत्त्व कहते हैं । तो फिर उनका वचन पूर्वापर व्यावृत्त क्यों न होवे ?

। २ अपने आप में क्रिया का विरोध होने से ज्ञान अपने आप को नहीं जानता, ऐसे कह कर फिर कहते हैं कि ईश्वर का जो ज्ञान है, सो अपने आप को जानता है । इस प्रकार ईश्वर ज्ञान में स्वात्मनिषेधक क्रिया का विरोध मानते नहीं हैं, तो फिर क्योंकि स्वयंचन का विरोध न हुआ ?

३ तथा दीपक जो है सो अपने आप को आप ही प्रकार करता है । इस जगह पर स्वात्मनिषेधक क्रिया का विरोध मानते नहीं, यह पूर्वापर व्यावृत्त वचन है ।

४ दूसरों के ठगने घास्ते छल, जाति और निग्रहस्थान आदि का तत्त्वरूप में उपदेश करते हुए अक्षपाद ऋषि का वैराग्य घणन ऐसा है, कि जैसा अक्षकार को प्रकार स्वरूप कहना । तब यह क्योंकि पूर्वापर व्यावृत्त वचन नहीं है ?

५. आकाश को निरवयव स्वीकार करते हैं। फिर जिस का गुण जो शब्द है, वह उस के एक देश में ही सुनाई देता है, सर्वत्र नहीं। तब तो आकाश को सांशता-सावयवता प्राप्त हो गई। यह भी पूर्वापर विरोध है।

६. सत्तायोग से पदार्थ को सत्त्व होता है, अरु योग जो है, सो सर्व वस्तुओं में सांशता होने ही से होता है। परन्तु सामान्य को निरंश अरु एक माना है, तब यह पूर्वापर व्याहत वचन क्यों नहीं ?

७. समवाय को नित्य और एक स्वभाव मान कर उस का सर्व समवायी पदार्थों के साथ नियत सम्बन्ध स्वीकार करना समवाय को अनेक स्वभाव वाला सिद्ध करता है। तब तो पूर्वापर विरोध हो गया।

८ “अर्थवत्प्रमाणम्”—अर्थ है सहकारी जिस का सो अर्थवत् प्रमाण, यह कह कर फिर योगी प्रत्यक्ष को अतीताद्यर्थ विषयक कहने वाले को अवश्य पूर्वापर विरोध है। क्योंकि अतीतादिक जो पदार्थ है, सो विनष्ट तथा अनुत्पन्न होने से सहकारी नहीं हो सकते।

९. तथा स्मृति गृहीतग्राही अरु “अनर्थ जन्यत्वेन”—विना अर्थ के होने करके प्रमाण नहीं है। जब गृहीतग्राही होने से स्मृति को अप्रमाण माना, तब धारावाही ज्ञान भी गृहीतग्राही होने से अप्रमाण होना चाहिए। परन्तु धारावाही ज्ञान को नैयायिक और वैशेषिक प्रमाण मानते हैं। अरु

अनर्थजन्य होने करके स्मृति को जय अप्रमाण माना, तब अनोनानागत अनुमान भी अनर्थजन्य होने करके प्रमाण न हुआ। अरु अनुमान को शब्द की तरफ त्रिकाल विषयक मानते हैं। यथा—धूम करके उत्तमान अग्नि अनुमेय है। अरु मेघाश्रय करके मविष्यत् वृष्टि, अरु नदी का पूर गगने से अतीत वृष्टि का अनुमान मानते हैं। तो फिर धारावाही ज्ञान, अरु अनर्थजन्य अनुमान, इन दोनों को तो प्रमाण मानना अरु स्मृति को प्रमाण नहीं मानना, यह पुनरार विरोध है।

१०—ईश्वर का स्याय विषय प्रत्यक्ष जो है सो इन्द्रियाथमग्निकथं निरपेक्ष मानते हो ? या इन्द्रियाथमग्निकथं पौत्पन्न मानते हो जेकर कहोगे कि इन्द्रियाथमग्निकथं निरपेक्ष मानते हैं, तब तो—

“इन्द्रियार्थमग्निरपौत्पन्न नानमन्यपदेश्यम्”—

[या० ६०, अ० १ आ० १ सू० ४]

इस सूत्र में मग्निरपौत्पन्न निरर्थक होगी, क्योंकि ईश्वर या प्रत्यक्ष नाम मग्निकथं के बिना भी हो सकता है। जेकर कहोगे कि ईश्वर प्रत्यक्ष इन्द्रियाथमग्निकथं पौत्पन्न मानते हैं तब तो ईश्वर के मत का, अणुमात्र प्रमाण होने से युगपर सब पदार्थों के साथ स्याय न होगी। तब तो ईश्वर जय एक पदार्थ को जानता तब दूसरे पदार्थ ज्ञान हुआओं को भी नहीं

जानेगा । तब तो हमारी तरें तिस ईश्वर को कदापि सर्वज्ञता न होवेगी, क्योंकि सर्व पदार्थों के साथ युगपत् सन्निकर्ष नहीं हो सकता है । जेकर कहोगे कि सर्व पदार्थों को क्रम करके जानने से सर्वज्ञ है, तब तो बहुत काल करके सर्व पदार्थों के देखने से ईश्वर की तरें हम को भी सर्वज्ञ कहना चाहिये । एक और भी बात है, कि अतीत और अनागत जो पदार्थ हैं, सो विनष्ट तथा अनुत्पन्न होने से, उनका मन के साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता है । यदि हो तो पदार्थों का संयोग भी होगा, परन्तु अतीत अनागत पदार्थ तो तिस अवसर में असत् हैं, तब किस तरें महेश्वर का ज्ञान अतीत अनागत अर्थ का ग्राहक हो सकेगा ? अरु तुम तो ईश्वर का ज्ञान सर्वार्थ का ग्राहक मानते हो, तब तो पूर्वापर विरोध सहज ही में हो गया । ऐसे ही योगियों के सर्वार्थ ग्राहक ज्ञान का भी विरोध जान लेना ।

११. कार्य द्रव्य के प्रथम उत्पन्न होने से तिस का जो रूप है, सो पीछे से उत्पन्न होता है, क्योंकि विना आश्रय के गुण कैसे उत्पन्न होवे । यह कह करके पीछे से यह कहते हैं, कि कार्य द्रव्य के विनाश हुए पीछे तिस का रूप नष्ट होता है । यह पूर्वापर विरोध है, क्योंकि जब कार्यद्रव्य का नाश हो गया, तब रूप आश्रय विना पीछे क्योंकर रह सकेगा ?

११. नैयायिक और वैशेषिक जगत् का कर्त्ता ईश्वर को

मानते हैं। यह बात भी एक महामूढता का चिन्ह है, क्योंकि जगत् का कर्त्ता ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता है। इस जगत् कर्त्ता का गण्डन दूसरे परिच्छेद में अच्छी तरह विस्तार पूर्वक लिख आये हैं, तो भी भव्य जोरों के ज्ञान के दाम्ने थोड़ा सा इहा भी लिख देते हैं।

कई एक कहते हैं कि साधुओं के उपकार वास्ते अरु दुष्टों के सहार वास्ते ईश्वर युग युग में अवतार लेता है*। अरु सुगतादिक कितनेक यह बात कहते हैं, कि मोक्ष को प्राप्त हो करके, अपने तीर्थ को फलेश में देकर, फिर भगवान् अवतार लेता है। यथा —

ज्ञानिनो धर्मतीर्थम्य, कर्त्तार परम पटम् ।

गत्वागच्छति भूयोऽपि, भव तीर्थनिकारत ॥

[पङ्० स०, श्लो० ४६ की वृ० वृ०]

जो फिर ससार में अवतार लेता है, वो परमार्थ से मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि उनके सर्व कम क्षय नहीं हुए हैं। जेकर मोहादिक कर्म क्षय हो जाते, तो वो काहे को अपने मत का तिरस्कार देष के पीडा पाता, अरु अवतार

* परिप्राणाय साधूना, विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धमसत्पापनाथान्, सम्भवामि युगे युगे ॥

लेता । जेकर माधुओं के उपकारार्थ अरु दुष्टों के संहार वास्ते अवतार लेता है, नव तो वो असमर्थ हुआ, क्योंकि बिना ही अवतार के लिये वो यह काम नहीं कर सकता था । जेकर कर सकता था, तो फिर काहे को गर्मावास में पड़ा ? इस वास्ते सर्व कर्म क्षय नहीं हुए, जेकर क्षय हो जाते तो कभी भी अवतार न लेता । यदुक्तम्.—

* दग्धे बीजे यथात्यंतं, प्रादुर्भवति नांकुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे, न रोहति भवांकुरः ॥

[तत्त्वा०, अ० १० सू० ७ का भाष्य]

उक्तं च श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादैरपि भवाभिगामु-
कानां प्रबलमोहविजृम्भितम्:—

दग्धेधनः पुनरुपैति भवं प्रमथ्य,

निर्वाणमप्यनवधारितभोरनिष्टम् ।

मुक्तः स्वयं कृततनुश्च परार्थशूर—

स्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम् ॥

[द्वि० द्वा० श्लो० १८]

१ भावार्थः—जैसे बीज के दग्ध होने पर अंकुर उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही कर्मबीज के दग्ध होने पर जन्म रूपी अंकुर नहीं होता ।

आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर ने भी मुक्त आत्मा के पुनः संसार में आने को मोह का प्रबल साम्राज्य कहा है । अर्थात् ऐसा मानना सर्वथा अज्ञानता है ।

प्रतिवादी —सुगतादिक ईश्वर मत हो, परन्तु सृष्टि का कर्त्ता तो ईश्वर है उस को आप क्यों नहा मानते ?

सिद्धांती —जगत् कर्त्ता ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण का अभाव है, इस वास्ते नहीं मानते ।

प्रतिवादी —जगत्कर्त्ता की सिद्धि में अनुमान प्रमाण है, यथा—पृथिव्यादिक किसी बुद्धिमान् के ईश्वर कृतत्व रचे हुए हैं, कायरूप होने से, घटादि की तरे । का खण्डन यह हेतु असिद्ध भी नहीं है, पृथिव्यादिकों के सागय्य होने से उन में कार्यत्व प्रसिद्ध है । तथाहि—पृथिवी, पर्वत, वृक्षादिक सब सागय्य होने से घटगत कार्यरूप है । अरु यह हेतु निरुद्ध भी नहीं है क्योंकि निश्चितकृतक घटादिकों में कार्यत्व हेतु प्रत्यक्ष देखने में आता है । तथा जिन आकाशादि का कोई कर्त्ता नहीं है, उन से व्यावृत्त होने से यह कार्यत्व अनशक्तिक भी नहीं है । एव प्रत्यक्ष तथा आगम करके अभावित विषय होने से, यह कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है । अत इम निर्दोष हेतु से जगत् कर्त्ता ईश्वर सिद्ध होता है ।

सिद्धांती —यहा प्रथम, पृथिवी आदिक किसी बुद्धिमान् के बनाये हुए हैं, इस की सिद्धि के वास्त जो तुमने कार्यत्व हेतु कहा था, सो कार्यत्व क्या सागय्यत्व की कहते हो ?

वा प्रागसत् का स्वकारण सत्ता समवाय है ? वा 'कृतं' ऐसे प्रत्यय का विषय है ? वा विकारित्व ही कार्यत्व है ? इन चारों विकल्पों में से कार्यत्व हेतु का कौन सा स्वरूप है ? जेकर कहो कि उस का सावयवत्व स्वरूप है, तो यह सावयवपना अवयवों के विषे वर्तमानत्व है ? वा अवयवों करके आरम्भमाणत्व है ? वा प्रदेशवत्त्व है ? अथ 'सावयव' ऐसी बुद्धि का विषय है ?

तहाँ आद्य पक्ष विषे अवयव सामान्य करके यह हेतु अनैकांतिक है, क्योंकि अवयवों के विषे वर्तमान अवयवत्व को भी निरवय और अकार्य कहते हैं। तथा दूसरे पक्ष में यह हेतु साध्य के समान सिद्ध होता है। जैसे पृथिव्यादिकों में कार्यत्व साध्य है, वैसे ही परमाणु आदि अवयवारम्भत्व साध्य है। तथा तीसरे पक्ष में आकाश के साथ हेतु अनैकांतिक है, क्योंकि आकाश प्रदेश वाला तो है, परन्तु कार्य नहीं है। तथा चौथे पक्ष में भी आकाश के साथ हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि जो व्यापक होता है, सो निरवयव नहीं होता है, अरु जो निरवयव होता है, सो परमाणुवत् व्यापक नहीं होता है।

तथा प्रागसत् का स्वकारण में जो सत्तासमवाय तद्रूप भी कार्यत्व नहीं, क्योंकि वह नित्य है। यदि कार्यत्व का ऐसा ही स्वरूप मानोगे, तब तो पृथिव्यादिकों के कार्यत्व को भी

नित्यता का प्रसंग होयेगा। फिर बुद्धिमान का बनाया हुआ कैसे सिद्ध करोगे ? एक और भी दूषण है। *पञ्चातगत जो योगियों का सम्पूर्ण कमक्षय, उसमें यह हेतु प्रविष्ट नहीं होता, इस वास्ते भागासिद्ध है। क्योंकि कर्म क्षय ध्वसाभावरूप है, उस में सत्ता और स्वकारणसमवाय का अभाव है।

अतः स्वकारण सत्तासमवाय रूप कार्यत्व वहा नहीं रहता।

तथा 'कृत' इस प्रत्यय का विषय भी कार्यत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि अनन उत्सेचनादि करके 'कृतमाकाशम्' ऐसे अकाय आकाश में भी वर्तमान होने से, यह अनैकात्मिक है।

अथ जेकर विकारि स्वरूप कायत्व मानोगे, तब तो महेश्वर को भी कार्यत्व का प्रसङ्ग होगा, अर्थात् वो भी कार्य हो जायेगा, क्योंकि जो अन्यथाभाव है, वोही विकारित्व है। जेकर कहोगे कि ईश्वर विकारी नहीं, तब तो उस में कायकारित्व ही दुषेष्ट है। इस प्रकार काय के स्वरूप का विचार करते हुए उस की उपपत्ति न होने से, कायत्व हेतु के द्वारा ईश्वर में जगत्कतृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। तथा लोक में कायत्व की प्रसिद्धि उस में है, जो कि कभी हो और कभी न हो, परन्तु यह जो जगत् है, सो तुमारे महेश्वर की तरे सदा ही सत्त्वरूप है। फिर यह

* किंच, योगिनामशेषकमक्षय पञ्चान्त पाप्मि-यप्रवृत्तत्वेन भागासिद्धोऽयं हेतुः, तत्प्रसङ्गस्य प्रध्वसाभावरूपत्वेन सत्तास्वकारणसमवाययोरभावात्।

[पृ० स०, श्लो० ४६ की वृ० पृ०]

कार्य रूप कैसे माना जा सकता है ?

प्रतिवादी:—इस जगत् के अंतर्गत तृणादिकों में कार्यत्व होने से यह जगत् भी कार्यरूप है ।

सिद्धान्ती —तब तो महेश्वर के अन्तर्गत बुद्धि आदिकों को, तथा परमाणु आदि के अंतर्गत पाकज रूपादिकों को कार्य रूप होने से, महेश्वर तथा परमाणु आदि को कार्यत्व का अनुपगं होवेगा । और इस ईश्वर के अपर बुद्धिमान् कर्त्ता की कल्पना करने पर अनवस्था दूषण तथा अपसिद्धान्त का प्रसङ्ग होगा । अस्तु, किसी प्रकार से जगत् को कार्य भी मान लिया जावे, तो भी यहां पर क्या कार्यमात्र को तुमने हेतु माना है ? वा कार्य विशेष को हेतु रूप से स्वीकार किया है ? जेकर आद्य पक्ष मानोगे, तब तो उस से बुद्धिमान् कर्त्ता विशेष सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि तिस के साथ हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं है । किन्तु कर्त्त सामान्य की सिद्धि होती है । जेकर ऐसे ही मानोगे, तब तो यह हेतु अकिञ्चित्कर है । और साध्य से विरुद्ध के साधने से हेतु विरुद्ध भी है । इस वास्ते कृतबुद्धि उत्पादक रूप जो कार्यत्व है, सो बुद्धिमान् कर्त्ता विशेष का गमक नहीं हो सकता । जेकर समान रूप होने से कार्यत्व को गमक मान लें, तब तो वाष्पादि को भी अग्नि के गमकत्व का प्रसंग होवेगा । तथा महेश्वर को आत्मत्व रूप से सर्व जीवों के सदृश होने से संसारित्व और अल्पज्ञत्व आदि का प्रसङ्ग भी हो जावेगा ।

तुल्य आक्षेपसमाधान 'याय' से समान रूपता का यहाँ पर भी अंगीकार करना पड़ेगा। इस वास्ते वाप्य अरु धूम इन दोनों में किसी अरा करके साम्य भी है, तो भी कोई एक ऐसा विशेष है, जिस में कि धूम ही अग्नि का गमक है, वाष्पादिक नहीं। तब ही पृथि-यादिकों में भी इतर कार्यों की अपेक्षा कुछ विशेष ही अंगीकार करना होगा।

जेकर दूसरा पक्ष मानोगे, तब तो पक्ष में वाय विशेष के अभाव में यह हेतु असिद्ध है। यदि मान लें तो जीरा कृप प्रासादादिकों की तबे अग्निया देखने वाले को भी वृत्त-बुद्धि की उत्पादकता का प्रसङ्ग होगा। जेकर कहो कि समारोप से प्रसङ्ग नहीं होता है, तो भी दोनों जगें एक सरीखा होने से क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों जगें कर्त्ता का अतीन्द्रियत्व समान है, यदि कहो कि प्रामाणिक, को यहाँ वृत्तबुद्धि है। तो तब तिस को वृत्तकत्त का अचगम, क्या हम अनुमान करके अथवा अनुमानातर करके है? आद्य पक्ष में परस्पर आश्रय दूषण है, तथाहि—सिद्धविशेषण हेतु से हम अनुमान का उत्थान है, परन्तु तिस के उत्थान होने पर हेतु के विशेषण की सिद्धि है। दूसरे पक्ष में अनुमानातर का भी सविशेषण हेतु से ही उत्थान हावेगा, तब भी अनुमानातर से इस की सिद्धि करोगे, तो अन-वस्था दूषण आवेगा। हम चाम्ने वृत्तबुद्धि उत्पादकत्त रूप विशेषण सिद्ध नहीं। तब यह विशेषणासिद्ध हेतु है।

अब जो कहते हैं कि यान प्रतिपूरित पृथिवी के दृष्टान्त

करके कृतकों को आत्मविषे कृतबुद्धि उत्पादकत्व का अभाव है, सो भी असत् है। क्योंकि यहां तो इस को अकृत्रिम भूमि के समान समतल होने से, तथा वहां पर उत्पादक के दृष्टिगोचर न होने से, कदाचित् अनुत्पादकत्व की उपपत्ति हो सकती है, अर्थात् देखने वाले में कृतबुद्धि को उत्पन्न नहीं करती। परन्तु पृथिवी आदि के वास्ते तो ऐसी कोई भी अकृत्रिम वस्तु नहीं है, कि जिस की समानता से इस में भी खात पूरित भूमि की तरह अकृत्रिम बुद्धि उत्पन्न हो सके।

यदि कहो कि पृथिव्यादिकों में भी अकृत्रिम संस्थान सारूप्य है, जिस से कि अकृतिमत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, तब तो अपसिद्धांत की प्रसक्ति होवेगी। अतः कृतबुद्धि उत्पादकत्व रूप विशेषण को असिद्ध होने से यह हेतु विशेषणासिद्ध है। कदाचित् सिद्ध भी हो, तो भी यहां घटादिकों की तरे शरीरादि विशिष्ट बुद्धिमान् कर्त्ता ही का साधक होने से यह हेतु विरुद्ध है।

प्रतिवादीः—इस प्रकार के दृष्टांत दार्ष्टान्तिक के साम्य अन्वेषण में तो सर्व जगे हेतुओं की अनुपपत्ति ही होवेगी?

सिद्धांतीः—ऐसे नहीं है, क्योंकि धूमादि अनुमान में महानस तथा इतर साधारण अग्नि की प्रतिपत्ति होती है। तब तो यहां पर भी बुद्धिमत् सामान्य की प्रसिद्धि से हेतु में विरोध नहीं मानना चाहिये, ऐसे कहना भी अयुक्त

है, क्योंकि दृश्य विशेष में ही कार्यत्वं हेतु की प्रसिद्धि है। अदृश्य विशेष में नहीं। परमिषाण् आवार वाले सामान्य की भाँति ही तिस की तो रूप्य में भी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती। इस वास्ते जैसे कारण से, जैसा कार्य उपलब्ध होता है, तैसा ही अनुमान करने योग्य है। यथा यावत् धर्मात्मक अग्नि से यावत् धर्मात्मक धूम की उत्पत्ति सुष्ठु प्रमाण से प्रतिपन्न है, तैसे ही धूम से तैसी ही अग्नि का अनुमान होता है। इस कहने से, साध्य साधन की विशेष रूप से व्याप्ति ग्रहण करने पर सब अनुमानों का उच्छेद होजायेगा इत्यादि कथन का भी खण्डन हो गया।

तथा बिना बीज के गोये जो तृणादिक उत्पन्न होते हैं, तिन के साथ यह कार्यत्वं हेतु व्यभिचारी है। बहुत से कार्य देखने में आते हैं। उन में से कितनेक तो बुद्धिमान् के करे हुये दीपते हैं, जैसे घटादिक, और कितनेक इस से विपरीत दिपाई दते हैं जैसे त्रिना गोये तृण आदिक। जेकर कहोगे कि हम सब को पक्ष में ही लेवेंगे, तब तो *“स श्यामस्त-
त्पुत्रत्वादितरत्पुत्रत्वं” इत्यादि भी गमक होने चाहिये। तब तो कोई भी हेतु व्यभिचारी न होयेगा। जहा जहा व्यभिचार होयेगा, तहा तहा तिस क पक्ष में कर लेने से व्यभिचार दूर हो जायेगा। तथा इस हेतु का इश्वर बुद्धि आदि

* वह श्याम होगा, उस (मित्रा) का पुत्र होने से, दूसरे पुत्र की भाँति।

से भी व्यभिचार है। ईश्वर बुद्ध्यादिकों में कार्यत्व के होने पर भी वहां समवायी कारण ईश्वरादि से भिन्न बुद्धिमत्पूर्वकत्व का अभाव है। जेकर यहां भी इसी तरे मानोगे, तब तो अनवस्थादूषण होवेगा। तथा यह कार्यत्व हेतु कालात्ययापदिष्टभी है, क्योंकि बिना बोये उत्पन्न हुये तृणादिकों के विषय में बुद्धिमान् कर्त्ता का अभाव, अग्नि के अनुष्णत्व साध्यविषे द्रव्यत्व हेतु की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से दीख पड़ता है।

प्रतिवादी:—अंकुर तृणादिकों का भी अदृश्य ईश्वर कर्त्ता है।

सिद्धांतो:—यह भी ठीक नहीं, तहां अदृश्य ईश्वर का होना, क्या इसी प्रमाण से है? अथवा और किसी प्रमाण से है? प्रथम पक्षमें चक्रक दूषण है। इस प्रमाण से तिस का सद्भाव सिद्ध होवे, तब अदृश्य होने से ईश्वर के अनुपलम्भ की सिद्धि होवे, तिसको सिद्धि के होने पर कालात्ययापदिष्ट का अभाव सिद्ध होवे, तिस के पीछे इस प्रमाण की सिद्धि होवे। दूसरा पक्ष भी अयुक्त है, क्योंकि ईश्वर के भावावेदो किसी प्रमाण का सद्भाव नहीं है। यदि प्रमाण का सद्भाव है, तो भी ईश्वर के अदृश्य होने में क्या शरीर का न होना कारण है? वा विद्यादि का प्रभाव है? वा जाति विशेष है? प्रथम पक्ष में अशरीरी होने से मुक्त आत्मा की भांति कर्त्तापने की उपपत्ति नहीं हो सकती।

प्रतिपादो —शरीर के अभाव में भी ज्ञान इच्छा और प्रयत्न के आश्रय से शरीर को उत्पन्न करके ईश्वर कत्ता हो सकता है ।

सिद्धान्ती —यह भी बिना विचार ही का तुमारा कहना है । क्योंकि शरीर सम्भव से ही सृष्टि रचने की प्रेरणा हो सकती है । शरीर के अभाव होने पर मुक्त आत्मा की तरे तिस का सम्भव ही नहीं । तथा शरीर के अभाव में ज्ञानादि के आश्रयत्व का भी सम्भव नहीं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति में शरीर निमित्त कारण है । अथवा मुक्तात्मा को भी तिस की उत्पत्ति होवेगी । तथा विद्यादि प्रभाव को अवृश्यपने में हेतु मानें तो कदाचित् यह दीगना भी चाहिये । क्योंकि विद्यायान् सदा अवृश्य नहीं रहते । पिशाचादिकों की तरे जाति विशेष भी अवृश्य होने में हेतु नहीं । क्योंकि ईश्वर एक है, एक में जाति नहीं होती है, जाति जो होती है सो अनेक व्यक्तिनिष्ठ होती है । भले ही ईश्वर दृश्य, अथवा अवृश्य होवे तो भी क्या सत्ता मात्र करके ? वा ज्ञान करके ? वा ज्ञान इच्छा और प्रयत्न करके ? वा तत्पूज व्यापार करके ? वा ऐश्वर्य करके, पृथि-यादिकों का कारण है ?

तहा आद्य पक्ष में कुलालादिकों को भी, सत्त्व के अविशेष होने से जगत्कृत्य का अनुपग होवेगा । दूसरे पक्ष में योगियों को भी जगत् कत्ता को आपत्ति होवेगी । तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि अशरीरी में ज्ञानादि के आश्रयत्व

का पूर्व ही प्रतिषेध कर दिया है । चौथे का भी सम्भव नहीं, क्योंकि अशरीरी को काय वचन के व्यापार का सम्भव नहीं है । तथा ऐश्वर्य भी क्या ज्ञातपना है ? अथवा कर्त्तापना है ? अथवा और कुछ है ? जेकर कहो कि ज्ञातपना है, तब क्या ज्ञानृत्वमात्र है ? अथवा सर्वज्ञातृत्व है ? आद्यपक्ष में ज्ञाता ही होवेगा, ईश्वर नहीं होवेगा । अस्मदादिक अन्य ज्ञाताओं की तरे । दूसरे पक्ष में भी इस को सर्वज्ञता होवेगी परन्तु सुगतादिवत् ईश्वरता नहीं । अथ जेकर कहोगे कि कर्तृत्व है, तब तो अनेक कार्य करने वाले कुम्भकारादिकों को भी ऐश्वर्य की प्रसक्ति होवेगी । तथा इच्छा प्रयत्नादि के बिना और कोई भी वस्तु ईश्वर के ऐश्वर्य का निबन्धन-कारण नहीं है ।

एक और भी बात है । कि क्या ईश्वर की जगत् बनाने में यथारुचि प्रवृत्ति है ? वा कर्म के वश हो करके ? वा दया करके ? वा क्रीडा करके ? वा निग्रहानुग्राह करने के वास्ते ? वा स्वभाव से ? आद्य विकल्प में कदाचित् और तरें भी सृष्टि हो जावेगी, दूसरे पक्ष में ईश्वर की स्वतन्त्रता की हानि होवेगी । तीसरे पक्ष में सर्व जगत् सुखी ही करतां था ।

प्रतिवादीः—ईश्वर क्या करे ? जैसे जैसे जीवों ने कर्म करे हैं, तिन कर्मों के वश से ईश्वर तैसा तैसा दुःख सुख देता है ।

सिद्धान्ती —तो फिर तिस का क्या पुरुषार्थ है ? जब कर्म ही की अपेक्षा से कर्त्ता है, तब तो ईश्वर की कल्पना से क्या प्रयोजन है ? कम ही के बल से सब कुछ हो जायेगा । तथा चौथे पात्रमे विकल्प में ईश्वर रागी और ठेपी हो जायेगा, तब तो ईश्वर क्योंकर सिद्ध होयेगा ? तथाहि कीड़ा करने से घालघत्त रागवान् ईश्वर है । तथा निग्रह अनुग्रह करने से भी राजा की तरें ईश्वर राग द्वेष घाला सिद्ध होगा ।

जेकर कहो कि ईश्वर का स्वभाव ही जगत् रचने का है । तब तो जगत् को स्वभाव से ही हुआ माना । फिर ईश्वर की कल्पना काहे को करते हो ? इस वास्ते कार्यत्त हेतु, बुद्धिमान् कर्त्ता—ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता । इस वास्ते नैयायिक, वैशेषिक जो जगत् का कर्त्ता ईश्वर को मानते हैं, सो मूढ़ता का सूचक है । विशेष करके जगत् कर्त्ता का गण्डन देगना होवे, तो सम्मतितर्क ग्रन्थ में देखना ।

अरु जो नैयायिकों ने सोळा पदार्थ माने हैं, सो भी
 घालकों की खेल है, क्योंकि सोळा पदार्थ
 सोलह पदार्थ घटते नहीं हैं । वे सोळा पदार्थ यह हैं—
 की समीक्षा १ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ सत्य, ४ प्रयोजन,
 ५ दृष्टांत, ६ सिद्धांत, ७ अवयव, ८ तर्क,
 ९ निर्णय १० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३
 हेत्याभास १४ छद्म, १५ जाति, १६ निग्रहस्थान ।

१ हेयोपादय रूप से जिस करके पदार्थों का परिच्छेद-

ज्ञान किया जावे, उस को प्रमाण कहते हैं । सो प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शब्द भेद से चार प्रकार का है ।

तत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति गौतमसूत्रम्” ।

[न्या० द०, अ० १ आ० १ सू० ४]

इस का यह तात्पर्य है, कि इन्द्रिय अरु अर्थ का जो संबंध, तिस से उत्पन्न हुआ जो व्यपदेश और व्यभिचार से रहित, निश्चयात्मक ज्ञान, तिस को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का यह लक्षण ठीक नहीं है । जहां अर्थ ग्रहण के प्रति आत्मा का साक्षात् व्यापार हो, सोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, और वह अवधि, मनःपर्यव तथा केवल है । यह जो प्रत्यक्ष नैयायिकों ने कहा है, सो उपाधि द्वारा प्रवृत्त होने से अनुमान की तरे परोक्ष है । यदि इस को उपचार प्रत्यक्ष माने, तब तो हो सकता है । परन्तु तत्त्वार्चिता में उपचार का व्यापार नहीं होता ।

अनुमान प्रमाण के तीन भेद है—१. पूर्ववत्, २. शेषवत्, ३ सामान्यतोदृष्ट । तहां कारण से कार्य का जो अनुमान, सो पूर्ववत् । तथा कार्य से कारण का जो अनुमान, सो शेषवत्, तथा आव के एक वृत्त को फूला फला

* तत्र हेयोपादेयप्रवृत्तिरूपतया येन पदार्थपरिच्छित्ति क्रियते तत् प्रतीयतेऽनेनेति प्रमाणम् । [सू० कु० श्रु० १ अ० १२ की टीका]

देख कर समझने के अर्थ सभी आर के वृक्ष फूले फले हुए हैं, ऐसा जानना, अथवा देवदत्तादिकों में गति पूर्वक, स्थान से स्थानांतर की प्राप्ति को देख कर सूर्य में भी गति का अनुमान करना, सामान्यतोदृष्ट अनुमान है। परन्तु तहा भी अन्यथानुपपत्ति ही गमक है, कारणादिक नहीं क्योंकि अन्यथानुपपत्ति के बिना कारण को कार्य के प्रति व्यभिचार होने से, उसी को गमक मानना चाहिये। अतः जहा अन्यथानुपपत्ति है, तहा कार्य कारणादिकों के बिना भी गम्य गमकभाव देखते हैं, जैसे कृत्तिका के देखने से रोहिणी का उदय होयेगा। तदुक्त—

* अन्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम् ।

नान्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥

तथा एक और भी बात है, कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण ही नैयायिक का कहा प्रमाण न हुआ, तब प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान जो है, सो क्योंकि प्रमाण होयेगा? तथा “प्रसिद्धसाधर्म्यात्” अर्थात् प्रसिद्ध साधर्म्य से जो साध्य का साधन है सो

* अन्यथानुपपन्नत्वम्—अविनाभाव । [प्र० मी० १२९]

जहा पर अविनाभाव है, वहा पर हेतु की त्रिविधरूपता का क्या आवश्यकता है? और जहां पर अविनाभाव नहीं, वहा पर भी हेतु-त्रिविध्य अनारश्यक है।

तापर्यं कि जहा पर अविनाभाव है, वहां पर हेतु त्रिविध्य रहे या

उपमान है। यथा—जैसी गौ है तैसा गवय-रोझ है। यहां भी संज्ञा संज्ञी के सम्यन्धी की प्रतिपत्ति ही उपमान का अर्थ है। तब यहां भी अन्यथानुपपत्ति के सिद्ध होने से उपमान भी अनुमान के अन्तर्भूत ही है, पृथक् प्रमाण नहीं। जेकर कहोगे कि यहां अन्यथानुपपत्ति नहीं है, तब तो व्यभिचारी होने से उपमान प्रमाण ही नहीं है। शब्द भी सर्व ही प्रमाण नहीं है, किंतु जो आप्त प्रणीत आगम है, सोई प्रमाण है। अरु अर्हत के बिना दूसरा कोई आप्त है नहीं। इस बात का विशेष निर्णय देखना होवे, तो सम्मतितर्क, नंदीसिद्धांत, आप्तमीमांसादि शास्त्र देख लेने। तथा एक और भी बात है, कि यह चारों प्रमाण आत्मा का ज्ञान है, अरु ज्ञान आदि वस्तु के गुणों को पृथक् पदार्थ मानिये, तब तो रूप रसादि को भी पृथक् पदार्थ मानना चाहिये। जेकर कहो कि प्रमेय के ग्रहण में इन्द्रिय और अर्थादि से ये भी ग्रहण किये जाते हैं। तो यह भी तुमारा कहना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि द्रव्य से पृथक् गुणों का अभाव है, द्रव्य के ग्रहण करने से गुणों का भी ग्रहण

न रहे तो भी हेतु से साध्य का अनुमान हो सकता है। परन्तु जहां पर अविनाभाव नहीं है, वहां पर हेतु त्रैविध्य होने पर भी साध्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे—कृत्तिका के दर्शन से रोहिणी के उदय विषयक अनुमान में कार्य कारण भाव का अभाव होने पर भी अविनाभाव से साध्य की सिद्धि हो जाती है। हेतु त्रैविध्य—हेतु का पच तथा सपच में रहना और विपच में न रहना।

सिद्ध है, इस वास्ते हम को पृथक् पदार्थ मानना ठीक नहीं ।

२ तथा प्रमेय के भेद-१ आत्मा, २ शरीर, ३ इन्द्रिय
४ अर्थ, ५ बुद्धि, ६ मन, ७ प्रवृत्ति, ८ दोष, ९ प्रेत्यभाव,
१० फल, ११ दुःख, १२ अपवग । तदा आत्मा सर्व का
देखने वाला अरु भोक्ता है, अरु इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख,
ज्ञान, इन करके अनुमेय है । सो तो हम ने जीवतत्त्व में ग्रहण
किया है । अरु शरीर जो है, सो आत्मा का भोगायतन है,
इन्द्रिय भोगों के साधन हैं, अरु इन्द्रियार्थ भोग्य हैं । ये
शरीरादिक भी जीवाजीव के ग्रहण से हमने ग्रहण करे हैं ।
अरु बुद्धि जो है, सो उपयोग रूप ज्ञान विशेष है, सो बुद्धि
जीव के ग्रहण ही में आ गई, पतावता जीव तत्त्व में ही ग्रहण
होगई । अरु मन सर्व विषय अंत करण है, युगपत् ज्ञान का
न होना यह मन का लिंग है । तदा द्रव्यमन तो पौद्गलिक
है सो अजीव तत्त्व में ग्रहण किया है । अरु भावमन जो है
सो ज्ञानरूप आत्मा का गुण है, सो जीव तत्त्व में ग्रहण
किया है । अरु आत्मा की इच्छा का नाम प्रवृत्ति है, सो
सुख दुःखों के होने में कारण है, ज्ञान रूप होने से यह जीव
तत्त्व में ग्रहण करी है । आत्मा के जो अध्यवसाय-राग, द्वेष,
मोहादि, सो दोष हैं, यह दोष भी जीव के अभिप्राय रूप होने से
जीवतत्त्व में ही ग्रहण किये हैं, इस वास्ते पृथक् पदार्थ नहीं । प्रेत्य
भाव परलोक का सद्भाव होना, सो भी जीवाजीव के बिना और
कुछ नहीं है । तथा फल-सुख दुःख का भोगना, सो भी जीव

गुणों के अंतर्भूत है। इस वास्ते पृथक् पदार्थ कहना ठीक नहीं।
तथा दुःख, यह भी फल से न्यारा नहीं। अरु जन्ममरणादि
सर्व प्रकार के दुःखों से रहित होना अपवर्ग-मोक्ष है।
सो हम ने नवतत्त्व में माना ही है।

३. तथा यह क्या है ? ऐसे अनिश्चयरूप प्रत्यय को संशय
कहते हैं, सो भी निर्णय ज्ञानवत् आत्मा ही का गुण है।

४. तथा मनुष्य जिस से प्रयुक्त हुआ प्रवृत्त होता है,
तिस का नाम प्रयोजन है, सो भी इच्छा विशेष होने से
आत्मा का ही गुण है।

५. तथा जो विवाद का विषय न हो अर्थात् वादी प्रति-
वादी दोनों को संमत हो, सो दृष्टांत है। वो भी जीवाजीव-
पदार्थों से न्यारा नहीं है इस वास्ते पृथक् पदार्थ नहीं है।
क्योंकि अवयवग्रहण में भी आगे इस का ग्रहण हो जावेगा।

६. तथा सिद्धांत चार प्रकार का है-(१) 'सर्वतंत्राविरुद्धः'-
सर्व शास्त्रों में अविरुद्ध, जैसे स्पर्शनादि इन्द्रिय हैं, अरु
स्पर्शादि इन्द्रियार्थ हैं, तथा प्रमाणों द्वारा प्रमेय का ग्रहण
होता है। (२) समानतंत्रसिद्ध और परतंत्रसिद्ध प्रतितंत्र-
सिद्धांत है, जैसे सांख्य मत में कार्य सत् ही उत्पन्न होता है,
न्याय वैशेषिक मत में असत् और जैन मत में सदसत्
उभयरूप उत्पन्न होता है। (३) जिस की सिद्धि के होने पर
और भी अर्थ अनुपगम करके सिद्ध हो जावे, सो अधिक-
रणसिद्धांत है। तथा (४) "अपरीक्षितार्थाभ्युपगमत्वात्तद्धि-

शेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धात '—जैसे किसी ने कहा शब्द क्या वस्तु है ? कोई एक कहता है कि शब्द द्रव्य है, सो शब्द नित्य है ? या अनित्य है ? इत्यादि विचार । यह चार प्रकार का सिद्धात भी ज्ञान विशेष से अतिरिक्त नहीं है । अथ ज्ञानविशेष आत्मा का गुण है, जो गुणी के ग्रहण करने से ग्रहण किया जाता है । इस वास्ते पृथक् पदार्थ नहीं ।

७ अथ अजयव-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमा, इन पाँचों अजयवों को जेकर शब्दमात्र मानिये तब तो पुद्गल रूप होने से अजीव तरंग में ग्रहण किये जा सकते हैं । जेकर ज्ञानरूप मानिये, तब तो जीव तरंग में ग्रहण किये जा सकते हैं । इस वास्ते पृथक् पदार्थ कहना ठीक नह्य । जेकर ज्ञान विशेष को पृथक् पदार्थ मानिये तब तो पदार्थ बहुत हो जायेंगे, क्योंकि ज्ञानविशेष अनेक प्रकार के हैं ।

८ स्वयं के अनन्तर भविष्यता प्रत्ययरूप जो पदार्थ क्या होय, तिस को तर्क कहते हैं । जैसे कि, यह स्थानु अथवा पुरुष जरूर होगा । यह भी ज्ञान विशेष ही है । ज्ञानविशेष जो है, सो ज्ञाता से अमिन्न है, इस वास्ते पृथक् पदार्थ करपना ठीक नहीं ।

९ स्वयं और तक मेनी उत्तर काल भावी विद्वयामक जो ज्ञान, तिस का नाम निणय है । यह भी ज्ञानविशेष है, अथ विद्वयरूप होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अलम्बन होने से पृथक् पदार्थ मानना ठीक नहीं ।

तथा १०. वाद, ११. जल्प, १२. चितंडा—तहां प्रमाण, तर्क, साधन, उपालंभ, सिद्धांत से अविरुद्ध पंचावयव संयुक्त पक्ष प्रतिपक्ष का जो ग्रहण करना, तिस का नाम वाद है। सो वाद तत्त्वज्ञान के वास्ते शिष्य अरु आचार्य का होता है। अरु सोई वाद, जिस को जीतना होवे, तिस के साथ छल, जाति, निग्रहस्थान आदि के द्वारा जो साधनोपालंभ—स्वपक्ष स्थापन और पर पक्ष में दूषणोत्पादन करना जल्प कहलाता है। तथा सो वाद ही प्रतिपक्ष स्थापना से रहित चितंडा है। परन्तु वास्तव में इन तीनों का भेद ही नहीं हो सकता है, क्योंकि तत्त्वचिंता में तत्त्व के निर्णयार्थ वाद करना चाहिये। छल जाति आदिक से तत्त्व का निश्चय ही नहीं होता है। छलादिक जो हैं, सो पर को परास्त करने के वास्ते ही हैं, तिन से तत्त्वनिर्णय की प्राप्ति कदापि नहीं होती। जेकर इन का भेद भी माना जावे, तो भी ये पदार्थ नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो परमार्थ वस्तु है, सोई पदार्थ है। अरु वाद जो है, सो पुरुष की इच्छा के अधीन है, नियतरूप नहीं है। इस वास्ते पदार्थ नहीं। तथा एक और भी बात है, कि बहुत से लोग कुक्कड़, लाल और मीढे, आदि के वाद में भी पक्ष प्रतिपक्ष का ग्रहण करते हैं। तब तो तिनों को भी तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनी चाहिये, परन्तु यह तो तुम भी नहीं मानते। इस वास्ते वाद पदार्थ नहीं है।

१३. तथा असिद्ध, अनैकांतिक, विरुद्ध, यह तीनों हेत्वा-

भास हैं। हेतु तो नहीं, परन्तु हेतु की तरफ भासमान होते हैं, इस वास्ते इन को हेत्वाभास कहते हैं। जब सम्यक् हेतुओं की ही तत्त्वव्यवस्थिति नहीं, तो हेत्वाभासों का तो कहना ही क्या है? क्योंकि जो नियत स्वरूप करके रहे, सो वस्तु है। परन्तु हेतु तो एक साध्य वस्तु में हेतु है, और दूसरे साध्य में अहेतु है, इस वास्ते नियत स्वरूप वाला नहीं।

तथा १४ छल, १५ जाति, १६ निग्रहस्थान, यह तीनों पदार्थ नहीं हैं, क्योंकि यह तीनों ही वास्तव में कपट रूप हैं। जिनों ने इनको तत्त्व रूप से कथन किया है, उन के ज्ञान, वैराग्य का तो कहना ही क्या है? तब तो इस सत्सार में जो चोरी, ठगी, और हाथ फेरी आदि सिखाये, तिस को भी तत्त्वज्ञान का उपदेशक मानना चाहिये। यह नैयायिक मत के सोला पदार्थों का स्वरूप तथा पण्डन संक्षेप से बतला दिया। जे कर विशेष देयना होवे, तो न्यायकुमुदचन्द्र और सूत्ररुताग सिद्धांत का बारहवा अध्यायन देख लेना।

अथ वैशेषिक मत का पण्डन लिखते हैं। वैशेषिकों के कहे हुये तत्त्व भी तत्त्व नहीं हैं। वैशेषिक मत में

६ पदार्थों की १ द्रव्य, २ गुण, ३ कम, ४ सामान्य ५ समीक्षा विशेष, ६ समवाय, यह छे तत्त्व माने हैं।

। तथा १ पृथिवी, २ अप, ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ दिक्, ८ आत्मा, ९ मन यह नव द्रव्य हैं। परन्तु तिन में पृथिवी, अप, तेज, और वायु, इन

चारों को भिन्न भिन्न द्रव्य मानने से ठीक नहीं । क्योंकि परमाणु जो हैं, सो प्रयोग और विश्रसा करके पृथिवी आदिकों के रूप से परिणमते हुए भी अपने द्रव्य पन को नहीं त्यागते हैं । तथा अतिप्रसंग होने से, अवस्था भेद करके द्रव्य का भेद मानना भी युक्त नहीं है । आकाश तथा काल को तो हमने भी द्रव्य माना है । दिशा जो है, सो आकाश का अवयवभूत है, इस वास्ते पृथक् द्रव्य नहीं । तथा आत्मा जो कि शरीर मात्र व्यापी और उपयोग लक्षण वाला है, तिस को हम भी द्रव्य मानते हैं । अरु जो द्रव्यमन है, सो पुद्गल द्रव्य के अन्तर्भूत है, तथा जो भावमन है, सो जीव का गुण होने से आत्मा के अन्तर्गत है । यद्यपि वैशेषिक कहते हैं, कि पृथिवी पृथिवीत्व के योग से पृथिवी है । परन्तु यह भी उन का कहना स्वप्रक्रिया मात्र ही है, क्योंकि पृथिवी से अन्य दूसरा कोई पृथिवीत्व—पृथिवीपना नहीं है, जिस के योग से पृथिवी पृथिवी होवे । अपि तु सर्व जो कुछ भी है, सो सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात् नरसिंहाकारवत् उभय स्वभाव है । तथा चोक्तम्:—

नान्वयः स हि भेदत्वान्न, भेदोऽन्वयवृत्तितः ।

मृद्भेदद्वयसंसर्ग-वृत्तिजात्यंतरं घटः ॥

न नरः सिंहरूपत्वा-न्न सिंहो नररूपतः ।

शब्दविज्ञानकार्याणां, भेदाज्जात्यंतरं हि सः ॥

[सू० क०, श्रु० १ अ० १२ की टीका]

भाषा—घट और मृत्तिका का अन्वय—अभेद नहीं है, क्योंकि पृथु, बुध्न, उदराकारादिकों करके इस का भेद है, तथा अन्वयर्ती होने से घट का मृत्तिका से भेद भी नहीं है, एतावता घट मृत्तिका रूप ही है । तत्र अन्वय व्यतिरेक इन दोनों के मिलने से घड़ा जो है, सो जात्यतर रूप है, एतावता मृत्तिका से कथञ्चित् भेदा भेद रूप है । सिंह रूप होने से नर नहीं है, अरु नररूप होने से सिंह भी नहीं है, तब तो शूद्र, विद्वान्, और कार्य के भेद होने से नरसिंह जो है, सो तीसरी जाति है ।

२ अथ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, इन की प्रवृत्ति रूपी द्रव्य में है, अरु ये विशेष गुण हैं । तथा संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, न्योग, त्रिभाग, परत्व, अपरत्व, ये सामान्य गुण हैं । इन की सर्व द्रव्य में वृत्ति है । तथा बुद्धि, सुख, दुःख इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, सस्कार, ये आत्मा के गुण हैं । तथा गुरुत्व पृथिवी और जल में है । द्रव्यत्व पृथिवी, जल अरु अग्नि में है । स्नेह जल में ही है । वेग नाम का सस्कार मूर्त द्रव्यों में है । अरु शब्द आकाश का गुण है । परन्तु तिन में संख्यादिषु जो सामान्य गुण हैं । वे रूपादिवत् द्रव्यस्वभाव होने करके परोपाधि से गुण ही नहीं है । क्योंकि जय गुण, द्रव्य से पृथक् हो जावेंगे, तत्र द्रव्य के स्वरूप की हानि हो जायेगी । *“गुणपर्यायवद्द्रव्यम्”—इस कहने

करके गुण जो हैं, सो द्रव्य से न्यारे नहीं हैं। द्रव्य के ग्रहण ही से गुण का ग्रहण करना न्याय्य है, पृथक् पदार्थ मानना युक्त नहीं है। तथा शब्द जो है, सो आकाश का गुण नहीं है, क्योंकि यह तो पौद्गलिक है, अरु आकाश अमूर्त है। शेष जो कुछ वैशेषिक ने कहा है, सो प्रक्रियामात्र है, साधन दूषणों का अंग नहीं है।

३. अरु कर्म भी गुणवत् पृथक् पदार्थ मानना अयुक्त है।

४. अथ सामान्य दो प्रकार के हैं, एक पर, दूसरा अपर।
 तिन में पर सामान्य महासत्ता का नाम है, वो द्रव्यादि तीन पदार्थों में व्याप्त है। अरु जो अपर है, सो द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्वादिक है। तिन में महासत्ता को पृथक् पदार्थ मानना अयुक्त है। क्योंकि सत्ता में जो सत् प्रत्यय है, सो क्या और किसी सत्ता के योग से है? वा स्वरूप करके है? जेकर कहोगे कि और सत्ता के योग से है, तब तो तिस सत्ता में जो सत् प्रत्यय है, वह किसी और सत्ता के योग से होना चाहिये। इस प्रकार तो अनवस्था दूषण आता है। जेकर कहोगे कि स्वरूप करके सत् है, तब तो द्रव्यादिक भी स्वरूप करके सत् हैं। तो फिर अजा के गल के स्तनों की तरे निष्फल सत्ता की कल्पना से क्या प्रयोजन है? एक और भी द्रव्य में परिणाम की उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है, वही इस का 'गुण' है, और गुण से होने वाला परिणाम 'पर्याय' है; गुण कारण है और पर्याय कार्य है।

यात है, कि द्रव्यादिक जो हैं, सो क्या सत्ता के योग होने से सत् कहे जाते हैं ? अथवा सत्ता के सम्बन्ध बिना ही सत् स्वरूप हैं ? जेकर कहोगे कि स्वतः ही सत् स्वरूप हैं तब तो सत्ता की कल्पना करनी व्यर्थ है । जेकर कहोगे कि सत्ता के योग से सत् है, तब तो यशविपाण भी सत्ता के योग से सत् होना चाहिये । तथा चोक्तम् —

स्वतोऽर्था सतु सत्तावत्मतया किं सदात्मनाम् ।

असदात्मसु नैषा स्यात्सर्वथातिपसगत ॥

[सू० ४०, धृ० १ अ० १० की टीका में शङ्खदीत]

यही दूषण तुल्य योग छेम होने से अपर सामान्य में भी समझ लेने । तथा सामान्य विशेष रूप होने से वस्तु को कथचित् सामान्यरूप हम भी मानते हैं । इस वास्ते द्रव्य के ग्रहण करने से सामान्य का भी ग्रहण होगया । अतः सामान्य जो है, सो द्रव्य से पृथक् पदार्थ नहीं है ।

५ अथ विशेष जो है, सो अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि के हेतु होने वरके विशेषियों ने माने हैं । तथा यह विचार करते हैं, कि तिन विशेषों में जो विशेष बुद्धि है, सो क्या अपर विशेषों वरके है ? वा स्वतः ही-स्वरूप वरके है ? अपर विशेषहेतुक तो हो नहीं सकती, क्योंकि अनन्यथा दोष आता है, तथा विशेष में विशेष का अंगीकार नहीं है । जेकर कहोगे कि स्वतः ही विशेष बुद्धि के हेतु हैं, तब तो द्रव्यादिक भी स्वतः ही

विशेष बुद्धि के हेतु हो सकते हैं। तो फिर विशेषों को द्रव्य से अतिरिक्त पदार्थ कल्पना व्यर्थ है। और द्रव्यों से अव्यतिरिक्त विशेषों को तो, सर्व वस्तुओं को सामान्य विशेषात्मक होने से हम भी मानते हैं।

६. अरु समवाय—जो अयुतसिद्ध आधार आधेय भूत पदार्थों में, 'इह प्रत्यय' का हेतु हो, उस को समवाय कहते हैं। समवाय जो है, सो नित्य अरु एक है। ऐसे वैशेषिक मानते हैं। परन्तु तिस समवाय के नित्य होने से समवायी भी नित्य होने चाहिये ? जेकर समवायी अनित्य हैं, तो समवाय भी अनित्य होना चाहिये ? क्योंकि समवाय का आधार समवायी है। तथा समवाय के एक होने से समवायी भी एक ही होने चाहिये। अथवा समवायियों के अनेक होने से समवाय भी अनेक होने चाहियें। तथा जो समवाय पदार्थों का संबंध करता है, वह समवाय उन पदार्थों के साथ अपना सम्बन्ध अपर समवाय के योग से करता है ? किंवा आप ही अपना सम्बन्ध करता है ? जेकर कहो कि अपर समवाय से करता है, तब तो अनवस्थादूषण है। तथा समवाय भी दूसरा है नहीं। जेकर कहो कि आप ही अपना सम्बन्ध करता है, तब तो गुण क्रियादिक भी द्रव्य से स्वरूप करके तथा अविष्वग्भाव सम्बन्ध करके सम्बद्ध हैं ही। फिर समवाय की कल्पना क्यों करनी ?

इस कारण से वैशेषिक मत में भी पदार्थों का कथन

सम्यक्-आप्तोक्त नहीं है। तथा नैयायिक और वैशेषिक मत में जो मोक्ष मानी है, सो भी प्रेक्षायानों—बुद्धिमानों को मानने योग्य नहीं है। क्योंकि ये लोग जब आत्मा ज्ञान से रहित होये, एतावता जडरूप हो जाये, तब उस आत्मा को मोक्ष मानते हैं। ऐसी मोक्ष को कौन बुद्धिमान् उपादेय कहेगा? क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान् है, जो सर्व सुख और ज्ञान से रहित पापाण तुल्य अपनी आत्मा को करना चाहे? इसी वास्ते किसी ने वैशेषिकों का उपहास भी कर दिया है —

। वर वृदावने रम्ये, क्रोष्ट्वपमित्रांचितम् ।

न तु वैशेषिकीं मुक्तिं, गौतमो गतुमिच्छति ॥

[स्या० म०, (श्लो० ८) में संगृह्यति]

* "याय मत मं आयन्तिक दुःखमस्य मोक्षमानो है। वशपिक मत में भी आत्मा के बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न धर्म अधम और सत्कार आदि गुणों के आयन्तिक विनाश का ही मोक्ष कहा है। इस लिये याय और वैशेषिक मत म मोक्ष को ज्ञान और आनन्द स्वरूप अंगीकार नहीं किया। किन्तु उन के सिद्धांत म यावद् दुःखों का आयन्तिक विनाश ही अपवर्ग-मोक्ष है। यथा —

"तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्ग" । [न्या० ६०, १-१-२२]

इस से सिद्ध है, कि मोक्ष दशा में आत्मा ज्ञान से शून्य और अपने जन्मस्वरूप में स्थित रहता है।

। यह गौतम नाम के किसी विद्वान् विशेष की उक्ति है। वह

तात्पर्य कि, स्वर्ग के जो सुख हैं, सो सोपाधिक, सावाधिक, परिमित आनंद रूप हैं, अरु मोक्ष जो हैं, सो निरुपाधिक, निरवधिक, अपरमित आनंद ज्ञान सुख स्वरूप है, ऐसे विचक्षण पुरुष कहते हैं। जब कि यह मोक्ष पापाण के तुल्य है, तब तो ऐसी मोक्ष से कुछ भी प्रयोजन नहीं। इससे तो संसार ही अच्छा है, कि जिस में दुःख करके कलुषित सुख तो भोगने में आता है। ज़रा विचार तो करो, कि थोड़े सुख का भोगना अच्छा है, वा सर्व सुखों का उच्छेद अच्छा है? इत्यादि विशेष चर्चा स्याद्वादमंजरी टीका [श्लो० ८] से जाननी। इस वास्ते नैयायिक मत, अरु वैशेषिक मत उपादेय नहीं है।

अथ सांख्य मत का खण्डन लिखते हैं। सांख्य मत का स्वरूप तो ऊपर लिखा है। सो जान लेना।

सांख्य मत   सांख्य का मत भी ठीक नहीं है, क्योंकि
 का खण्डन   परस्पर विरोधी और प्रकृति स्वरूप सत्त्व,
 रज, और तम गुणों का गुणी के विना एकत्र
 अवस्थान अर्थात् रहना युक्तियुक्त, नहीं है। जैसे कि कृष्ण
 श्वेतादि गुण गुणी के विना एकत्र नहीं रह सकते हैं।
 तथा महदादि विकार के उत्पन्न करने के वास्ते
 प्रकृति में विषमता उत्पन्न करने में कोई भी कारण नहीं है।

कहता है, कि वैशेषिक की मुक्ति की अपेक्षा तो उसे वृन्दावन के किसी रम्य प्रदेश में गीदड़ बन कर रहना अच्छा लगता है।

फ्योंकि प्रकृति के बिना और कोई वस्तु तो साध्य मानते नहीं हैं । तथा आत्मा को अकृता—अकिंचित्कर मानते हैं । जेकर प्रकृति में स्वभाव से वैषम्य मानोगे, तब निर्हेतु बना होयेगी, अर्थात् या तो पदार्थों में सत्त्व ही होगा और या असत्त्व ही रहेगा । क्योंकि जो कार्य कभी होये, अथ कभी न होये, वो हेतु के बिना नहीं हो सकता है अथ जो परस्परगादि नियम असत्त्व हैं, तथा आकाशादि नित्य सत्त्व हैं, सो तो किसी हेतु से होते नहीं हैं । तथा —

नित्य सत्त्वमसत्त्व वा, हेतोरन्यानपेक्षणात् ।

अपेक्षातो हि भावाना, कादाचित्कत्वसम्भव ॥

[सू० ४०, ब्रु० १ अ० १२ की टीका में उद्धृत]

तथा स्वभाव प्रकृति से भिन्न है ? या अभिन्न है ? भिन्न तो नहीं । क्योंकि प्रकृति बिना साध्यों ने अपर कोई वस्तु मानी नहीं है, जेकर कहोगे कि अभिन्न है, तब तो प्रकृति ही है, “न तु स्वभावः”—स्वभाव नहीं है ।

तथा एक और भी ध्यान है कि महत्त्व अथ अहङ्कार को हम ज्ञान से भिन्न नहीं देखते, क्योंकि बुद्धि जो है सो अर्घ्य प्रमाणमात्र है, अथ अहङ्कार जो है, सो अह सुखी, अह दुःखी इमं स्वरूप धाला है, तब ये दोनों चिद्रूप होने से आत्मा के ही गुण विशेष हैं, किन्तु जड़ रूप प्रकृति के प्रकार नहीं है ।

तथा यह जो आप तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति मानते हैं, जैसे १. गन्ध तन्मात्रा से पृथिवी, २. रसतन्मात्रा से जल, ३. रूप तन्मात्रा से अग्नि, ४. स्पर्श तन्मात्रा से वायु, और ५. शब्द तन्मात्रा से आकाश। यह भी मानना युक्तियुक्त नहीं है। जेकर बाह्य भूतों की अपेक्षा से कहते हो, तो वो भी अयुक्त है। इन बाह्य पांच भूतों के सदा ही विद्यमान रहने से, इन की उत्पत्ति ही नहीं है। “न कदाचिदनीदृशं जगत् इति वचनात्” अर्थात् यह जगत् प्रवाह करके अनादि काल से सदा ऐसा ही चला आता है।

जेकर कहोगे कि प्रतिशरीर की अपेक्षा हम उत्पत्ति कहते हैं। तिन में त्वचा, अस्थि लक्षण कठिन पृथिवी है। श्लेष्म, रुधिर लक्षण द्रव अप्-जल है। पक्ति लक्षण अग्नि है। पानापान लक्षण वायु है। शुपिर अर्थात् पोलाड़ लक्षण आकाश है, सो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तिन में भी कितनेक शरीरों की उत्पत्ति पिता के शुक्र, अरु माता के रुधिर से होती है, तहां तन्मात्राओं की गन्ध भी नहीं है। अरु अदृष्ट वस्तु को कारण कल्पने में अतिप्रसंग दूषण है। तथा अण्डज, उद्भिज्ज, अंकुरादिकों की उत्पत्ति अपर ही वस्तु से होती दीख पड़ती है। इस वास्ते महदहंकारादिको की उत्पत्ति जो सांख्यो ने अपनी प्रक्रिया से मानी है, सो युक्ति रहित मानी है। केवल अपने मत के राग से ही यह मानना है। तथा आत्मा को अकर्त्ता माने हैं। तब

तो कृतनाश अरु अकृताभ्यागम दूषण होंगे, अरु बन्ध मोक्ष का भी अभाव होगा, पर निगुण होने से आत्मा ज्ञान शून्य हो जायेगी । इस वास्ते यह मर्म पूर्वाक बालप्रलापमात्र है ।

अब साख्यमत के मोक्ष का विचार करते हैं, “प्रकृति पुरुषातरपरिज्ञानात् मुक्तिः” अर्थात् प्रकृति पुरुष से अन्य है, ऐसा जब ज्ञान होता है, तब मुक्ति होती है । यथा—

शुद्धचैतन्यरूपोऽयं, पुरुषः पुरुषार्थतः ।

प्रकृत्यतरमज्ञात्वा, मोहात्ससारमाश्रित ॥

[पद० स०, ग्लो० ४३ की वृ० वृ० में संशुद्धित]

भाषा —पुरुष जो है, सो परमार्थ से शुद्ध चैतन्यरूप है, अपने आपको प्रकृति से एकमेक-अभिन्न समझता है, यही मोह है, इस मोह से ही ससार के आश्रित हो रहा है । अतः सुग दुःख स्वभाव रूप प्रकृति को विवेक ज्ञान के द्वारा जब तक अपने से अलग नहीं समझेगा तब तक मुक्ति नहीं । इस वास्ते विवेक स्वरूप केवल ज्ञान के उदय होने से मुक्ति होती है । परन्तु यह भी असत् है, क्योंकि आत्मा एकात्म नित्य है, अरु सुखादि जो हैं, सो उत्पाद व्यय स्वभाव वाले हैं । तब तो विरुद्ध धर्म के मेल से आत्मा-से प्रकृति का भेद प्रतीत ही है । तो फिर मुक्ति क्यों नहीं ? हमारी पुरुष यही तो विचार नहीं करता, इसी वास्ते उसकी मुक्ति नहीं । तब तो तुमारे कहने से कदापि

मुक्ति नहीं होवेगी। क्योंकि विवेकाध्यवसाय संसारी को कदापि नहीं हो सकता। जहां लग संसारी है, तहां लग विवेक परिभावना करके संसारी पना दूर नहीं होता है। इस वास्ते विवेकाध्यवसाय के अभाव से कदापि संसार से छूटना नहीं होगा।

एक और भी बात है, कि इस सृष्टि से पहले केवल आत्मा है, ऐसे तुम मानते हो। तब फिर आत्मा को संसार कहां से लिपट गया? जे कर कहोगे कि निर्मल आत्मा को संसार लिपट जाता है, तब तो मोक्ष होने के पीछे फिर भी संसार लिपट जायगा, तब तो मोक्ष भी क्या एक विडंबना खडी हो गई।

प्रतिवादी—सृष्टि से पहिले आत्मा को दिदृक्षा हुई, और तिस दिदृक्षा के वश से वह प्रधान के साथ अपना एक रूप देखने लगा, तब संसारी हो गया। अरु जब प्रकृति की दुष्टता उस के विचार में आई, तब प्रकृति से वैराग्य हुआ, फिर प्रकृति विषे दिदृक्षा नहीं रही, तब संसार भी नहीं।

सिद्धान्ती:—यह भी तुमारा कहना स्वकृतांत विरोध होने से अयुक्त है। क्योंकि दिदृक्षा—देखने की अभिलाषा का नाम है, सो अभिलाषा पूर्व देखे हुए पदार्थों में स्मरण से होती है। परन्तु प्रकृति तो पुरुष ने पूर्व कदापि देखी नहीं है, तब कैसे तिस विषे स्मरण अभिलाषा होवे? जेकर कहोगे कि अनादि वासना के वश से प्रकृति में ही स्मरण

अभिलाषा है। मो मो असत् है, क्योंकि वासना भी प्रकृति का विकार होने करके प्रकृति के पहिले नहीं थी। जेकर कहोगे कि वासना जो है, सो आत्मा का स्वरूप है, तब तो आत्मस्वरूपत्वात् वासना का कदापि अभाव नहीं होयेगा, अरु मोक्ष भी कदापि नहीं होयेगा। तब तो साध्य का मत भी गलतों का खेल जैसा हो जायगा।

अथ मीमांसक मत का खण्डन लिखते हैं। इस मत का स्वरूप ऊपर लिख आये है। अरु वेदातियों के ब्रह्म—अद्वैत का खण्डन भी ईश्वरवाद में अच्छी तरे से कर चुके हैं, इस वास्ते यहाँ नहीं लिखा।

अथ जैमिनीय मत का खण्डन लिखते हैं। जैमिनीय ऐसे कहते हैं, कि जो * “हिंसा गार्ध्यात्०”—
वेदविहित हिंसा अर्थात् इन्द्रियों के रस वास्ते अथवा कुज्यसन से कीजाय सोई हिंसा अधम का हेतु है क्यों कि शौनिक लुब्धकादिकों की तरफ, वो प्रमाद से की जाती है। अरु वेदों में जो हिंसा कही है, सो हिंसा नहीं है, किंतु देवता, अतिथि और पितरों के प्रति प्रीतिसंपादक होने से तथाविध पूजा उपचार की भाँति धर्म का हेतु है। अरु यह प्रीतिसम्पादकत्व असिद्ध नहीं है, क्योंकि पारीरी

* या हिंसा गार्ध्यात्—वसनितया वा त्रियते सैवाधमानुबधहेतु प्रमादसम्पादितत्वात् शौनिकलुब्धकादीनामिव, इत्यादि।

प्रभृति यज्ञों के स्वसाध्य विषे वृष्ट्यादि फलों का अव्यभिचारी पना है। सो यज्ञ करने से जो देवता तृप्त होते हैं, वो वृष्ट्यादिकों के हेतु हैं। ऐसे ही * “त्रिपुरार्णववर्णितकृगल” अर्थात् त्रिपुरार्णव में वर्णन किये गये वकरे के मांस का होम करने से परराष्ट्र का जो वग होना है, सो भी उस मांस की आहुतियों से तृप्त हुए २ देवताओं का ही अनुभाव है। अरु अतिथि की प्रीति भी “मधुसंपर्कसंस्कारादिसमास्वादजा”—मधुपर्क से प्रत्यक्ष ही दीख पड़ती है, अरु पितरों के वास्ते जो श्राद्ध करते हैं, उस करके तृप्त हुए पितर, स्वसंतान की वृद्धि करते हुए प्रत्यक्ष ही दीखते हैं। अरु इस बात में आगम भी प्रमाण है, आगम में देवप्रीत्यर्थ अश्वमेध, नरमेध, गोमेधादिक करने कहे हैं। अरु अतिथि विषय में † “महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेदिति” ऐसा कहा है। अरु पितरों की प्रीति के वास्ते यह श्लोक है:—

द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन, त्रीन् मासान् हारिणेन तु ।

औरभ्रेणाथ चतुरः, शाकुनेनाथ पंच वै ॥

षण्मासान् छागमांसेन, पार्षतेन च सप्त वै ।

अष्टौवेणस्य मांसेन, रौरवेण नवैव तु ॥

* यह वाम सम्प्रदाय का मन्त्र शास्त्र है ।

† या० व० स्मृ०, आचाराध्याय० १०९ ।

दशमासास्तु तृप्यति, वराहमहिषाभिषै ।

शशरूपयोस्तु मासेन, मासानेकादशैश्च तु ॥

सप्तसरतु गव्येन, पयसा पायसेन च ।

वाध्रीणसस्य मासेन, वृत्तिर्द्वादशवार्षिकी ॥ -

[म० स्मृ०, अ० ३ श्लो० २६८-२७१]

भावार्थ—जेकर पितरों को भत्स्य का मास देवे, तो पितर दो मास लग तृप्त रहते हैं । जेकर हरिण का मास पितरों को देवे, तो पितर तीन मास लग तृप्त रहते हैं । जेकर मीढे का मास पितरों को देवे, तब चार मास लग पितर तृप्त रहते हैं । जेकर जगली कुकड का मास पितरों को देवे, तो पितर पाच मास तक तृप्त रहते हैं । जेकर बफरे का मास देवे, तो पितर छमास लग तृप्त रहते हैं । जेकर पृषत—चिंदु करके युक्त जो हरिण, उस को पार्षत कहते हैं तिस का मास जो पितरों को देवे, तो पितर सात मास लग तृप्त रहते हैं । जेकर एण भृग का मास देवे, तो आठ मास लग पितर तृप्त रहते हैं । जेकर सूअर अर महिष का मास देवे तो दश मास लग पितर तृप्त रहते हैं । जेकर शरा अरु कच्छु, इन दोनों का मास देवे, तो ग्यारह मास लग पितर तृप्त रहते हैं । जेकर गौ का दूध अथवा खीर देवे, तो बारह मास लग पितर तृप्त रहते हैं, तथा वाध्रीण—जो अति बृद्धा बकरा होवे, तिस का मास देवे तो बार वर्ष लग पितर तृप्त

रहते हैं । यह मीमांसक मानते हैं ।

अब इस का खण्डन लिखते हैं । हे मीमांसक ! वेदों में जो हिंसा कही है, सो धर्म का हेतु वेदविहित हिंसा कदापि नहीं हो सकती है । क्योंकि हिंसा को का प्रतिवाद कहने में प्रगट ही स्ववचन विरोध है । तथाहि, जेकर धर्म का हेतु है, तब तो हिंसा क्योंकर है ? अरु जेकर हिंसा है, तो धर्म का हेतु क्योंकर हो सकती है ? कहा भी है—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत् ॥

इस वास्ते हिंसा को धर्म नहीं कह सकते । क्योंकि एक स्त्री माता भी है, अरु बंध्या भ है, ऐसा कभी नहीं होता है ।

प्रतिवादीः—हिंसा कारण है, अरु धर्म तिस का कार्य है ।

सिद्धांती—यह भी तुमारा कहना असत् है, क्योंकि जो जिस के साथ अन्वय व्यतिरेक वाला होता है, सो तिस का कार्य होता है । जैसे मृत्पिंडादि का घटादिक कार्य है । अर्थात् जिस प्रकार मृत्पिंड और घट इन दोनों में अन्वय व्यतिरेक का सम्बन्ध होने से घट मृत्पिंड का कार्य सिद्ध होता है, उस प्रकार हिंसा और धर्म का आपस में अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है । अर्थात् हिंसा करने से ही धर्म होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है । क्योंकि अहिंसारूप

तप, दान, और अध्ययन आदिक भी धर्म के कारण हैं।

प्रतिवादी—हम सामान्य हिंसा को धर्म नहीं कहते, किंतु विशिष्ट हिंसा को धर्म कहते हैं। सो विशिष्ट हिंसा घोड़ी है, जो घेदों में करनी कही है।

सिद्धांती—जेकर घेद की हिंसा धर्म का हेतु है, तो क्या जो जीव यज्ञादिकों में मारे जाते हैं, वो मरते नहीं हैं, इस वास्ते धर्म है? अथवा उन के आर्त्तध्यान का अभाव है, इस वास्ते धर्म है? अथवा जो यज्ञादिकों में मारे जाते हैं, वो मर के स्वर्ग को जाते हैं, इस वास्ते धर्म है? इस में आद्य पक्ष तो ठीक नहीं, क्योंकि प्राण त्यागते हुए तो वो जी प्रत्यक्ष दीप्त पड़ते हैं। तथा दूसरा पक्ष भी असत्य है, क्योंकि दूसरे के मन का ध्यान दुर्लभ है, इस वास्ते आर्त्तध्यान का अभाव कहना, यह भी परमार्थ शून्य वचन मात्र है। आर्त्तध्यान का अभाव तो क्या होना था। उल्टि, हा! हम बड़े दु गरी हैं। है कोई करुणारस भरा दयालु जो हम को इस घोर यातना से छुड़ाने। इस प्रकार अपनी भाषा में हृदय दायक आश्चर्य करने हुए मूक प्राणियों के मुख की दीनता और नेत्रों की सरलता आदि के देखने से स्पष्ट उन रिचार्गों के आर्त्तध्यान की उपलब्धि होती है।

प्रतिवादी—नैमे लोहे का गोला पानी में डुबने वाला भी है, तोमी तिम के सूक्ष्म पत्र कर दिये जाय तो जल के ऊपर तरंगे, डूबेंगे नहीं। तथा त्रिप जो है सो मारने वाला

भी है, तो भी मन्त्रों करके संस्कार करा हुआ गुण ही करता है। तथा जैसे अग्नि दाहक स्वभाव वाली भी है, तो भी सत्य शीलादिक के प्रभाव से दाह नहीं करती। ऐसे ही वेद मन्त्रादिकों करके संस्कार करी हुई जो हिंसा सो दोष का कारण नहीं। अरु वैदिकी हिंसा निदनीय भी नहीं है, क्यों कि तिस हिंसा के करने वाले याज्ञिक ब्राह्मणों को जगत में पूज्य दृष्टि से देखा जाता है।

सिद्धांती:—यह भी तुमारा कहना असत्त है, क्योंकि जितने दृष्टान्त तुम ने कहे हैं, सो सब विषम हैं, इस वास्ते तुमारे अभीष्ट की कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकते। लोहे का पिंड जो पत्रादि रूप होने से जल के ऊपर तरता है, सो परिणामांतर होने से तरता है। परंतु वेद मन्त्रों से संस्कार करके जब पशु को मारते हैं, तब उस में क्या परिणामांतर होता है? क्या उस परिणामांतर से उन पशुओं को मारते समय दुःख नहीं होता? दुःख को तो वे अरराट् शब्द से प्रकट ही करते हैं। तो फिर लोह पत्र का दृष्टान्त कैसे समीचीन हो सकता है?

प्रतिवादी:—जो पशु यज्ञ में मारे जाते हैं, वो सर्व देवता हो जाते हैं। यह यज्ञ करने में परोपकार है।

सिद्धांती:—इस बात में कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो इन्द्रिय संवद्ध वर्त-

मान वस्तु का ही ग्राहक है—“*सबद्ध वर्त्तमान च गृह्यते चक्षुरादिनेति वचनात् । अर अनुमान भी नहीं है, क्योंकि यहा पर तत्प्रतिपक्ष लिंग [अनुमान का साधक हेतु] कोई भी नहीं दीग्यता है । अरु आगम प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि आगम तो विद्यादास्पद—झगडे का घर है, जो कि आज तक सिद्ध नहीं हुआ है । तथा अयापत्ति अरु उपमान यह दोनों अनुमान के ही अतर्गत है । तो अनुमान के गण्डन से यह भी दोनों गण्डित हो गये ।

प्रतिमादी —जैसे तुम जिनमन्दिर बनाते हुये पृथिवीका यादि जीवों की हिंसाको विरोध करके जिनमन्दिर की पुण्य का हेतु कल्पते हो । ऐसे हम भी यम स्थापना में जो हिंसा करते हैं, सो पुण्य के वास्ते हैं । क्योंकि वेदोक्त विधि-विधान में भी परिणाम विरोध के होने से पुण्य ही होता है ।

मिद्धाती —परिणाम विरोध ये ही पुण्य का कारण होते हैं, जहा और कोई उपाय न होये, अरु यत्न से प्रवृत्ति होये । ऐसी प्रवृत्ति जिनमन्दिर में हो सकती है, क्योंकि श्रीमगयान की प्रतिमा जिनमन्दिर के बिना रहती नहीं । जहा पर प्रतिमा रहगी उम्मी का नाम जिनमन्दिर है । जे कर कहो कि जिन प्रतिमा के पूजने से क्या लाभ है ? तो हम तुम को पूछने हैं, कि जो पुस्तक में कथागादि अक्षर लिखते हो, इन के

लिखने से क्या लाभ है ? जे कर कहोगे कि ककारादि अक्षरों की स्थापना देखने से वस्तु का ज्ञान होता है, तो तैसे ही जिन प्रतिमा को देखने से भी श्रीजिनेश्वर देव के स्वरूप का ज्ञान होता है। जेकर कहो कि प्रतिमा तो कारीगर ने पायाण की बनाई है, इस से क्या ज्ञान होता है ? तो हम पूछते हैं कि वेद, कुरान, इंजील, आदि पुस्तक लिखारियों ने स्याही और कागज़ों के बनाए हैं, इन से क्या ज्ञान होता है ? जेकर कहोगे कि ज्ञान तो हमारी समझ से होता है; अक्षरों की स्थापना तो हमारे ज्ञान का निमित्त है। तैसे ही जिनेश्वर देव का ज्ञान तो हमारी समझ से होता है, परन्तु उस के स्वरूप का निमित्त प्रतिमा है। क्योंकि जो बुद्धिमान् पुरुष किसी का प्रथम नक़्शा नहीं देखेगा, अर्थात् चित्र नहीं देखेगा, वो कभी उस वस्तु का स्वरूप नहीं जान सकेगा। इस वास्ते जो बुद्धिमान् है, वो स्थापना को अवश्य मानेगा। जेकर कहो कि परमेश्वर तो निराकार, ज्योतिः-स्वरूप, सर्व व्यापक है, तिसकी मूर्ति क्यौंकर बन सकती है? यह तुमारा कहना बड़े उपहास्य का कारण है। क्योंकि जब तुमने परमेश्वर का रूप आकार—मूर्ति नहीं मानी, तब तो वेद, इंजील, कुरान, इन को परमेश्वर का वचन मानना भी क्यौंकर सत्य हो सकेगा ? क्योंकि बिना मुख के शब्द कदापि नहीं हो सकता है। जेकर कहोगे कि ईश्वर बिना ही मुख के शब्द कर सकता है। तो इस बात के कहने में कोई

प्रमाण नहीं है। इस वास्ते जो साक्षर शब्द है, सो मुख के बिना नहीं, अरु शरीर के बिना मुग्य नहीं हो सकता। इस वास्ते जो कोई चादी किसी पुस्तक को ईश्वर का वचन मानेगा, वो जरूर ईश्वर का मुख और शरीर भी मानेगा। अरु जब शरीर माना, तब भगवान् की प्रतिमा भी जरूर माननी पड़ेगी। जब प्रतिमा सिद्ध हो गई, तब मन्दिर भी जरूर बनाना पड़ेगा। इस वास्ते जिन मन्दिर का बनाना जो है, सो आवश्यक है। अरु जो बनाने वाला है, सो यत्न पूर्वक बनाता है। अरु पृथिवी कायादिक के जो जीव हैं, सो अस्पृष्ट चैतन्य वाले हैं। उन की हिंसा में अल्प पाप अरु जिन मन्दिर बनाने से बहुत निजरा है। तथा तुमारे पक्ष में तो श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि में यम नियमादिकों के अनुष्ठान से भी स्वर्ग की प्राप्ति कही है। तो फिर वृषण, दीन, अनाथ, ऐसे पंचेन्द्रिय जीवों का घघ यज्ञ में काहे को करते हो? इस से तो यही सिद्ध होता है, कि जो तुम निरपराध, वृषण, दीन, अनाथ जीवों को यज्ञादिकों में मारते हो। उस के कारण तुम अपने सपूर्ण पुण्य का नाश करके अवश्य दुर्गति में जाओगे, और शुभपरिणाम का होना तुम को बहुत दुल्म है।

जेकर कहो कि जिनमन्दिर के बनाने में भी हिंसा होती है, इस वास्ते जिनमन्दिर बनाने में भी पुण्य नहीं है।

यह तुमारा कहना भी अयुक्त है । क्योंकि जिनमंदिर और जिनप्रतिमा के देखने से, उनके दर्शन से भगवान् के गुणानुराग करके कितनेक भव्य जीवों को बोधि का लाभ होता है । अरु पूजातिशय देखने से मनःप्रसाद होता है, मनःप्रसाद से समाधि होती है । इसी प्रकार क्रम करके निश्चेयस अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होती है । तथा च भगवान् पंचलिंगीकारः—

* पुढवाइयाण जइविहु, होइ विणासो जिणालयाहि तो ।
तव्विसयावि सुदिट्ठिस्स, नियमओ अत्थि अणुकंपा ॥१॥
एआहिंतो बुद्धा, विरया रक्खंति जेण पुढवाई ।
इत्तो निव्वाणगय, अवाहिया आभवमणंतं ॥२॥
रोगिसिरावेहो इव, सुविज्जकिरिया व सुप्पउत्ता ओ ।
परिणामसुन्दर च्चिय, चिट्ठा से वाहजोगेवि ॥३॥

* छायाः—

पृथिव्यादीना यद्यपि भवत्येव विनाशो जिनालयादिभ्यः ।

तद्विषयापि सुदृष्टे नियमतोऽस्त्यनुकम्पा ॥१॥

एतेभ्यो बुद्धा विरता रक्षन्ति येन पृथिव्यादीन् ।

अतो निर्वाणगता अबाधिता आभवमनंतम् ॥२॥

रोगिशिरावेध इव सुवैद्यक्रियेव सुप्रयुक्ता तु ।

परिणामसुन्दर इव चेष्टा सा बाधायोगेऽपि ॥ ३॥

अर्थ —? यद्यपि जिनमन्दिर बनाने में पृथिवी आदिक जीवों की हिंसा होती है, तो भी सम्यक्कृष्टि की तिन जीवों पर निश्चय ही अनुकृपा है। २ इन की हिंसा से निवृत्त होकर ज्ञानी निर्माण को प्राप्त हुए हैं। कैसे निर्माण को? जो अथा हन, और अनन्त काल तक रहने वाला है। ३ जैसे रोगी की नाड़ी को वैद्य घड़े यत्न से धींधिता है। उस वैद्य के ऐसे अच्छे परिणाम हैं, कि कदाचित् वो रोगी मर भी जाये, तो भी वैद्य को पाप नहीं। तैमे ही जिन मन्दिर के बनाने में यत्नपूर्वक प्रयत्नमान पुरुषों को उन जीवों के ऊपर अनुरूपा ही है। परन्तु वेद के कहे भूजय वध करने से हम किंचित् मात्र भी पुण्य नहीं देखते।

प्रतिवादी —आह्वणों को पुरोडाशादि [हवन के ऋद्ध का घचा हुआ द्रव्य] प्रदान करने से पुण्यानुबन्धी पुण्य होता है।

सिद्धांती —यह भी तुमारा कहना ठीक नहीं। क्योंकि पवित्र सुचणादि प्रदान मात्र से भी पुण्योपाजन का सम्भव हो सकता है। फिर जो वृषण, दीन, अनाथ, पशु गण को मारना और उन के मांस का दान करना, यह तुमारी केवल निर्णयता अथ मान लोलुपता ही का चिह्न है।

प्रतिवादी —हम केवल प्रदान मात्र ही पशुवध निया का फल नहीं कहते हैं, किन्तु भूत्यादिक, अथात् लक्ष्मी आदि भी प्राप्त होती है। यदाह श्रुति — 'श्वेतगायत्र्यमजमालभेत भूतिकाम इत्यादि'—[श० ब्रा०] भावार्थ —भूति-ऐश्वर्य

आदि की इच्छा वाञ्छा, श्वेनवर्ण के, जिस का वायु देवना-
स्वामी है, बकरे को आलभेत-हिंसेत् अर्थात् मारे ।

सिद्धांती.—तुमारा यह कथन भी व्यभिचार रूप पिशाच
करी प्रस्त होने से अप्रामाणिक है, क्योंकि भूति जो है, सो
अन्य उपाय करके भी साध्यमान हो सकती है ।

प्रतिवादी:—यज्ञ में जो छागादि मारे जाते हैं, वे मर
कर देव गति को प्राप्त होते हैं । यज्ञ करने में यह जीवों
पर उपकार है ।

सिद्धांती:—यह भी तुमारा कहना प्रमाण के अभाव से
वचन मात्र ही है, क्योंकि यज्ञमें मारे गये पशुओं में से सद्गति
का लाभ होने से मुदित मन हो कर कोई भी पशु पीछे
आकर अपने स्वर्ग के सुखों का निरूपण नहीं करता ।

प्रतिवादी:—हमारे इस कहने में आगम प्रमाण है । यथा—

औषध्यः पशवो वृक्षा-स्तिर्यचः पक्षिणस्तथा ।

यज्ञार्थं नियनं प्राप्ताः, प्राप्नुवंत्युच्छ्रितं पुनः ॥

[म० स्मृ०, अ० ५ श्लो० ४०]

भावार्थ:—औषधियें, अजादिक पशु, किंजल्कादि पक्षी,
ये यज्ञ में मृत्यु को प्राप्त होकर फिर उच्छ्रित अर्थात् उच्च
गति को प्राप्त होते हैं ।

सिद्धांती:—यह भी तुमारा कहना ठीक नहीं । तुमारा
आगम पौरुषेय अपौरुषेय विकल्पों करके हम आगे खण्डन

करेंगे । तथा श्रौत विधि से पशुओं को मारने पर यदि स्वर्ग की प्राप्ति होती होये, तब तो कसार्ह—घटीक प्रमुख सभी स्वर्गप्राप्ति हो जायेंगे । तथा च पठति : पारम्पर्य —

† यूष छित्वा पशून् हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।

यद्येव गम्यते स्वर्गे, नरके केन गम्यते ॥

[सा० का० २ की मा० वृ० में उद्धृत]

एक और भी बात है । यदि अपरिचित अस्पष्ट चैतन्य अनुपकारी पशुओं के मारने से त्रिदिव पदवी प्राप्त होती होये, तब तो परिचित, स्पष्ट चैतन्य, परमोपकारी, माता पितादिकों के मारने से यागिकों को उस से भी अधिकतर पद की प्राप्ति होनी चाहिये ।

प्रतिवादी—, “अर्चित्यो हि मणिमश्रीपधीना प्रभाव” इति

* सांख्य मतानुयायी विद्वान् ।

† मांथ्य कारिका की मात्र वृत्ति में ‘यूष’ के स्थान पर “वृक्षान्” पाठ है जो कि अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । यह म पशुओं को बाधने के शब्द का नाम यूष है । तब वृत्तिस्थ पाठ के अनुसार इस श्लोक का भावार्थ यह है कि—वृक्षों को काट कर, पशुओं का मार और रुधिर से कोवड़ करके, यदि स्वर्ग प्राप्त होगा है, तो फिर नरक के लिये कौनसा मार्ग है ? इस प्रकार के वैध हिंसा के निषेधक अनेक वचन उपनिषद् और महाभारत आदि सङ्ग्रहों में उपलब्ध होत हैं, जिन का दिग्दर्शन मात्र परिशिष्ट न० २ के ग विभाग में कराया गया है ।

• यदि मय और अश्वि का प्रभाव अचिन्त्य है ।

वचनात्—इस वास्ते वैदिक मंत्रों की अर्चित्य शक्ति होने से उन मंत्रों से संस्कार किये हुए पशु को मारने से उस को अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है ।

सिद्धांती:—यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैदिक विधि के अनुसार किये जाने वाले विवाह, गर्भाधान, जात-कर्मादि संस्कारों के विषे तिन मंत्रों का व्याभिचार देखने में आता है । विवाह के अनंतर ही स्त्री विधवा हो जाती है । तथा बहुत से मनुष्य अल्पायु, और दरिद्रतादि उपद्रवों के पीडित होते हुए देखने में आते हैं । एवं वेद मंत्रों के संस्कार बिना भी कितनेक विवाह करने वाले सुखी, धनी और नीरोग दीखते हैं । अतः वैदिक विधि से वध किये जाने वाले पशुओं को स्वर्गप्राप्ति का कथन करना केवल कल्पना मात्र है । इस वास्ते अदृष्ट स्वर्गादि में इस के व्यभिचार का अनुमान सुलभ है ।

प्रतिवादी—जहां विवाहादि में विधवादि हो जाती है, तहां क्रिया की विगुणता से विसंवाद—विफलता होती है ।

सिद्धांती:—तुमारे इस कहने में तो यह संशय कभी दूर ही नहीं होवेगा । कि वहां पर क्रिया का वैगुण्य विसंवाद का हेतु है ? किवा वेदमन्त्रों की असमर्थता विसंवाद-विषमता का हेतु है ?

प्रतिवादी:—जैसे तुमारे मत में * “आरुग्गवोहिलाभं

समाह्वयमुत्तम दितु" इत्यादि उचनों का कालांतर में ही फट मिलना कहा जाता है। ऐसे ही हमारे अभिमत वेद वचनों का भी इस लोक में नहीं किंतु लोकांतर में ही फट होता है। इस वास्ते विनाहादि के उपात्म का अन्वय नहीं है।

सिद्धांती—ब्रह्मो वचन ध्वित्री । जैसे वृत्तमान जन्म विषे विनाहादि में प्रयुक्त भग्न, सम्कारों का फल आगामी जन्म में स्वीकार करते हैं। ऐसे ही द्वितीय तृतीयादि जन्म में भी विनाहादि में प्रयुक्त भग्न का फल मानने से अनन्त भयों का अनुसन्धान होवेगा। तब तो कदापि समार की समाप्ति नहीं होवेगी। तथा किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस में यही सिद्ध हुआ, कि वेद ही अपर धर्मिन समार उल्लरी का मूल है। तथा आरोग्यादि की जो प्राथना है, सो तो अमृत्य अमृता भाषा के छान परिणामों की विगुद्धि करने के धाम्ने है, दीय के धाम्ने नहीं। क्योंकि तदा मात्र आरोग्यादि की ही विवक्षा है। तथा जो आरोग्य है सो शतुगतिर मसार लक्षण मात्र रोग पञ्चिकेद रूप होन से उत्तम फल है। अतः इस विषय की जो प्राथना है, सो विषय की वनों को किस प्रकार से जागृणीय नहीं? तथा ऐसे भी मत बहना कि परिणामगुद्धि से फट की प्राप्ति सुताग ददु। अथार हे भगवन् ! आरोग्य, धार्मिक-गम्य तथा उत्तम गताधि का प्रदान करे।

नहीं होती, क्योंकि भावशुद्धि से फल प्राप्ति में किसी का विवाद नहीं है, तथा ऐसे भी मत कहना कि वेदविहित हिंसा घुरी नहीं, क्योंकि सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान संपन्न, अर्चिमार्ग के अनुगामी वेदांतवादियों ने भी इस हिंसा की निन्दा की है।

* तथा च तत्त्वदर्शिनः पठन्ति—

देवोपहारव्याजेन, यज्ञव्याजेन येऽथवा ।

घ्नन्ति जंतून् गतघृणा घोरां ते यांति दुर्गतिम् ॥

= वेदांतिका अप्याहुः—

अंधे तमासि मज्जामः, पशुभि र्ये यजामहे ।

हिंसा नाम भवेद्धर्मो, न भूतो न भविष्यति ॥

तथाः—

× अग्नि ममितस्मात् हिंसाकृतादेनसो मुंचतु [छांदस-
त्वान्मोचयतु इत्यर्थः ।]

* तत्त्वदर्शी लोगो ने कहा हैः—

जो निर्दय पुरुष देवों की प्रसन्नता और यज्ञ के बहाने से पशुओं का वध करते हैं, वे घोर दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

= वेदान्तियों ने भी कहा हैः—

यदि हम पशुओं के द्वारा यज्ञ करें, तो घोर अन्धकार में पड़ेंगे हिंसा न कभी धर्म हुआ, न है, और न होगा ।

× अग्नि मुझे इस हिंसाजनित पाप से छुड़ावे ।

* ध्यासेनाप्युक्तम् —

ज्ञानपानिपरिक्षिप्ते, ब्रह्मचर्यदयाभसि ।

स्नात्वातिविमेल तीर्थे, पापपकापहारिणि ॥१॥

ध्यानाग्नौ जीवमुडस्थे, दममारुतद्रीपिते ।

असत्कमममित्क्षेपै रग्निहोत्र कुरुत्तमम् ॥२॥

कपायपशुभिर्दुष्टैर्धर्मकामार्थनाग्नौ ।

शममग्रहुतैर्यज्ञ, विधेहि विहितं युधैः ॥३॥

प्राणिजातात्तु यो धर्ममोदते मूढमानसः ।

स वाञ्छति सुधावृष्टिं, कृष्णाहिमुग्रकोटगात् ॥४॥

* व्यास भी कहते हैं —

ज्ञान रूप वादर से आच्छादित ब्रह्मचर्य और दयारूप जल में परि-
पूष, पापरूप कीचड़ को दूर करने वाले, अति निमग्न तीर्थ में स्नाता
करके, तथा जीवरूप पुष्प में दमरूप पवन से प्रदीप्त ध्यानरूप अग्नि
में अशुभ कमल काष्ठ का प्रक्षेप करके उत्तम अग्निहोत्र का करो ॥१-२॥

धर्म, अथ और काम को नष्ट करने वाले कपायरूप दुष्ट पशुओं
का शमादि मित्रों से द्राग यज्ञ करो ॥३॥

जो मूढ़ पुरुष प्राणियों का घात करके धर्म को इच्छा करता
है, वह मानो जोड़े गोय की पांशु में अमृत की बरा की इच्छा
कर रहा है ॥४॥

अरु जो यम करने वालों की पञ्चनीयता के विषय में पूछा है, वो भी गायुक्त है। क्योंकि यमच जग ही उन को पूजते हैं, विनोदों, भोग बुद्धिमान नहीं। अरु मृगों या जो पूजते हैं, वो प्रामाणिक नहीं, क्योंकि मृगों को करने भोग मधे को भी पूजते हैं।

तथा जो तुमने कहा था कि देवता, प्रतिधि और पित्र की प्रति का संशय होने से वेदप्रतिनिधि हिंसा दोषाका नहीं। वो यह भी बात है, क्योंकि देवताओं को तो उन के सकल्प मात्र से ही अभिमत आहार के रूप का स्वाद प्राप्त हो जाता है। तथा देवताओं का शरीर चैतन्यरूप है। वो तुमारी जुगुप्सित पशुमांसादि की आहुति के लेने को उन की इच्छा ही नहीं हो सकती है। क्योंकि भौद्वारिक शरीर वाले ही इन मांसादिकों के प्रादक हैं। जेकर देवताओं को भी फल आहार—अग्नि में आहुति रूप से दिये हुए द्रव्य का भक्तक मानेंगे, तब तो देवताओं का शरीर जो तुमने मंत्रमय माना है, तिस के साथ विरोध होवेगा। अरु अभ्युपगम की धावा लेगी। देवताओं का मंत्रमय शरीर होता तुमारे मन में सिद्ध ही है, “चतुर्थ्यन्तं पद्मेव देवता” इति जमिनीयवचन-प्रामाण्यान्। तथा च मृगेन्द्रः—

“गम्प्रग्न विभक्ति वाला पर ही देवता है।

† मृगेन्द्र नाम का विद्वान् भी कहता है, कि यदि देवता लोग मंत्रमय शरीर के धारक न होकर हम लोगों की भांति मूर्त शरीर

शब्देनरत्ने युगपद्भिन्नदेशेषु यष्टृषु ।

न सा प्रयाति सानिध्य मूर्त्तत्वादस्मदादिभ्यः ॥

तथा जिस चस्नु की आहुति देवताओं को देते हैं, वो तो अग्नि में भस्मीभूत हो जाती है। तो फिर देवता क्या उस भस्म अथात् राख को खाते हैं? हम धाम्ते तुमारा यह कहना प्रहापमान है।

तथा एक और भी बात है, कि यह जो : प्रेताग्नि है, सो तेतीस कोटि देवताओं का मुख है, §“अग्निमुन्मा वै देवा” इति श्रुते । तत्र तो उत्तम, मध्यम, अधम, सर्व प्रकार के देवता एक ही मुख से खाने वाले सिद्ध हुए, और सब आपस में जूट खाने वाले बन गये। तत्र तो ये तुरकों से भी अधिक हो गए। क्योंकि तुरक भी एक पात्र में एकट्ठे तो खाते हैं परन्तु सब एक मुख से नहीं खाते। तथा एक और भी बात है, एक शरीर में अनेक मुख हैं, यह बात तो हम सुनते थे, परन्तु अनेक शरीरों का एक मुख, यह तो बड़ा ही आश्चर्य है।

वे धारण करने पाठ हा, तो जैसे हम लोग एक समय में बहुत से स्थानों पर नहीं जा सकन, उधो प्रकार देवता भी एक साथ अनेक महत्थानों में नहीं जा सकेंगे।

* प्रेताग्नि—दण्डि, आहवण्य और गार्हपत्य, ये तीन अग्नि ।

§ [आश्व पृ० सू०, अ० ४ क ८ सू० ६] ‘अग्निमुन्मा वै देवा पानिमुन्मा नितर’ इति प्राश्नम् ।

जब सर्व देवताओं का एक ही मुख माना, तो जब किसी पुरुष ने एक देवता की पूजादि से आराधना की, अरु अन्य देवता की निंदादि से विराधना की। तब तो एक मुख करके युगपत् अनुग्रह और निग्रह वाक्य के उच्चारण में संकरना का अवश्य प्रसंग होवेगा। तथा एक और भी बात है कि, मुख जो है सो देह का नवमा भाग है। तो जब उन देवताओं का मुख ही दाहात्मक है, तब एक एक देवता का शरीर दाहात्मक होने से तीनों भवन ही भस्मीभूत हो जाने चाहिये।

तथा जो कारीरी यज्ञ के अनुष्ठान से वृष्टि के होने में, आहुति से प्रसन्न हुए देवता का अनुग्रह कहते हो, सो भी अनैकांतिक है। क्योंकि किसी जगह पर उक्त यज्ञ के अनुष्ठान से भी वृष्टि नहीं होती। अरु जहां व्यभिचार नहीं अर्थात् वृष्टि होती भी है, तहां भी आहुति के भोजन करने से अनुग्रह नहीं, किन्तु वह देवताविशेष अतिशय ज्ञानी है, इस वास्ते अवधिज्ञान से अपने उद्देश से किये गये पूजा के उपचार को देखकर अपने स्थान में बैठा हुआ ही पूजा करने वाले के प्रति प्रसन्न होकर उस का कार्य, अपनी इच्छा से ही कर देता है। तथा जेकर उस का पूजा की तरफ उपयोग न हो अथवा पूजक का भाग्य मंद हो, तो जानता हुआ भी वह कार्य नहीं करता। क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादि सहकारियों से कार्य का होना दीख पड़ता है। अरु जो पूजा उपचार है, सो केवल पशुओं के मारने ही से नहीं हो

सकता, दूसरी तरे से भी हो सकता है । तो फिर केवल पाप मात्र फल रूप इस शानिकवृत्ति—हिंसकवृत्ति के अनुकरण करने से क्या लाभ है ?

तथा छगल अर्थात् बकरे के मास का होम करने से पर राष्ट्र को वश करने वाली सिद्धया देवी के परितोष होने का जो अनुमान है, सो भी ठीक नहीं । क्योंकि यदि कोई शुद्ध देवता इस से प्रसन्न भी हों, तो वे अपनी पूजा को देण अरु जान कर ही राजी हो जाते हैं, परन्तु मलिन—वीमत्स मास के पाने से राजी नहीं होते । जेकर होम करी हुई वस्तु को वे खाते हैं, तब तो ह्यमान हवन म्रिये जाने वाले निय पत्र, कडुवा तेल, आरनाल, धूमा आदि द्रव्य भी तिन का भोजन हो जावेगा । चाह तुमारे देवता क्या ही सुंदर भोजन करते हैं ।

अत वास्तव में द्रव्य, क्षेत्र, आदि सहकारी कारणों से युक्त उपासक की भावपूर्ण उपासना ही विजय आदि अभीष्ट फल की उत्पत्ति में कारण है, यही मानना युक्तियुक्त है । जैसे कि अचेतन होने पर भी चित्तामणि रत्न, मनुष्यों के पुण्योदय में ही फलप्रद होता है । तथा अतिथि आदि की प्रीति भी सस्कार सपन्न पद्यान्नादिक में हो सकती है, फिर तिन के वास्ते महोच्च महाजादि की कल्पना करना निरी मूर्खता है ।

तथा श्राद्धादि के करने से पितरों की तृप्ति का होना भी अनैकांतिक है। क्योंकि बहुतों के श्राद्ध श्राद्ध का निषेध करने पर भी सन्तान नहीं होती, और कितनेक श्राद्ध नहीं भी करते, तो भी तिन के गर्दभ, शूकर आदि की तरह संतान की वृद्धि देखते हैं। तिस वास्ते श्राद्धादि का विधान केवल मुग्ध जनों को विप्र-तारण-ठगना मात्र ही है। जो पितर लोकांतर को प्राप्त हुए हैं, वे अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार देव नरकादि गतियों में सुख दुःख भोग रहे हैं। जब ऐसा है, तो फिर पुत्रादि के दिये हुये पिंडों को वे क्योंकर भोगने की इच्छा कर सकते हैं? तथा च - युष्मद्यूथिनः पठतिः—

मृतानामपि जंतूनां, श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम् ।

तन्निर्वाणप्रदीपस्य, स्नेहः सर्वर्द्धयेच्छिवाम् ॥

* आप के साथियों ने भी कहा है—यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों की प्रसन्नता का कारण हो सकता है, तो तैल को भी बुझे हुए दीपक की शिखा-लाट के बढ़ाने का कारण मानना चाहिये। तात्पर्य कि, जिस प्रकार बुझे हुए दीपक को तैल नहीं जला सकता, उसी प्रकार श्राद्ध भी परलोक गत पितरों की तृप्ति नहीं कर सकता। तथा माधवाचार्य प्रणीत सर्वदर्शनसंग्रह में संगृहीत इसश्लोक का उत्तरार्द्ध इस प्रकार है—
“गच्छतामिह जन्तूना व्यर्थ पाथेयकल्पनम्”—अर्थात् मरे हुए प्राणियों की यदि श्राद्ध से तृप्ति हो, तो परदेश में जाने वालों को साथ में खाना ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि घर में श्राद्ध करने से वे

तथा धाद करने में उत्पन्न होने वाला पुण्य परलोक गत पितरों के पाम कैसे चला जाता है ? क्योंकि वो पुण्य तो और ने करा है, तथा पुण्य जो है, सो जडरूप और गति रहित है। जे कर कहो कि उद्देश तो पितरों का है, परंतु पुण्य धाद करने वाले पुत्रादिकों को होता है। यह भी कहना ठीक नहीं क्योंकि पुत्रादि का इस पुण्य से कोई सम्यन्ध नहीं होता, अर्थात् पुत्रादि के मन में यह धासना ही नहीं कि हम पुण्य करते हैं, और इस का फल हम को मिलेगा। तो बिना पुण्य की भावना से पुण्य फल होता नहीं है। इस वास्ते धाद करने का फल न तो पितरों को अब न पुत्रादिकों को होता है, किंतु "त्रिशकु की तरह घीच में ही लटका रहता है। [अर्थात् जैसे वासिष्ठ ऋषि के शिष्या के शाप से घडाहता को प्राप्त होने के बाद त्रिशकु नाम का राजा, विश्वामित्र के द्वारा कराये जाने वाले यज्ञ के प्रभाव में जिस समय स्वर्ग को जाने लगा, और इंद्र ने उसे स्वर्ग में धाने नहीं दिया, तो उस समय वह स्वर्ग और पृथिवी के बीच में ही लटका रह गया। वैसे ही धाद से उत्पन्न होने वाले पुण्य का फल न तो पितरों को प्राप्त हो सकेगा । तथा यह शंकेष चागाक—नास्तिक मत के निरूपण में अनेक प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों में समुद्दिष्ट हुआ है, पाल्नु इन के मूल का पुत्र पता नहीं चला है।

* त्रिशकु का क्या के निये दत्ता वाणी० रा० वा० १ गग ५८ (०)

सकना है, और न ही पुत्रादि को मिल सकता है, किंतु बीच में ही लटकता रहता है, अर्थात् निरर्थक है ।]

तथा पापानुबन्धी जो पुण्य है, वो तत्त्व से पाप रूप ही है । जे कर कहो कि ब्राह्मणों को गिलाया हुआ उन को—पितरों को मिलता है । तो इस कथन में तुम को ही सत्यता प्रतीत होती होगी । वास्तव में तो ब्राह्मणों ही का उदर भेदा दिखलाई देता है । किंतु उन के पेट में प्रवेश करके ग्राते हुए पितर तो कदापि दिग्गई नहीं देते । क्योंकि भोजना-वसर में ब्राह्मणों के उदर में प्रवेश करते हुए पितरों का कोई भी चिन्ह हम नहीं देखते, केवल ब्राह्मणों ही को तुम होते देखते हैं ।

तथा जो तुमने कहा था, कि हमारे पास आगम प्रमाण है, सो तुमारा आगम पौरुषेय है ? वा अपौरुषेय ? जे कर कहो कि पौरुषेय है, तो क्या सर्वज्ञ का करा हुआ है ? वा असर्वज्ञ का रचा हुआ है ? जे कर आद्य पक्ष मानोगे, तब तो तुमारे ही मत की व्यावृत्ति होगी । क्योंकि तुमारा यह सिद्धांत है:—

* अतीन्द्रियाणामर्थानां, साक्षाद्रष्टा न विद्यते ।

नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो, यथार्थत्वविनिश्चयः ॥

~*~ अतीन्द्रिय पदार्थों का साक्षात् द्रष्टा—देखने वाला इस संसार में कोई नहीं, इस लिये नित्य वेद वाक्यों से ही उन की यथार्थता का निश्चय होता है ।

दूमरे पक्ष में असंयत-दोष युक्त के रचे हुए शास्त्र का विश्वास नहीं हो सकता । जेकर कहो कि अपौरुषेय है, तब तो समझ ही नहीं हो सकता है । वचन रूप जो क्रिया है, सो पुरुष के द्वारा ही सम्भव हो सकती है, अन्यथा नहीं । अतः जहां पर पुरुषजन्य व्यापार के बिना भी वचन का श्रवण हो, वहां पर अदृश्य वस्तु की कल्पना कर लेनी होगी । इस वास्ते सिद्ध हुआ, कि जो साक्षर वचन है, सो पौरुषेय ही है, कुमारसमग्रादि प्रचनत्र । वचनात्मक ही वेद है, अतः पौरुषेय है । तथा चाहु —

* ताल्यादिजन्मा ननु वर्णावर्गो,
वर्णात्मको वेद इति स्फुटं च ।
पुमश्च ताल्यादि ततः कथं स्या-
दपौरुषेयोऽयमिति प्रतीति ॥

तथा श्रुति को अपौरुषेय अंगीकार करके भी तुमने उक्त के व्याख्यान को पौरुषेय ही अंगीकार करा है । अथवा—श्रुति के अर्थ का व्याख्यान यदि पौरुषेय न माना जाय तो ! “अग्निहोत्र जुहुयात् ऋगं याम” इत्यं का किसी

* यह निमित्त है, कि वर्णों का समुदाय ता-आदि से उत्पन्न होता है । और वेद ऋगं याम है, यह भी स्फुट है । तथा ता-आदि स्थान पुरुष की ही होत है । इमं विवेक वेद अपौरुषेय है यह कैसे कह सकते हैं ।

† एतत् की इच्छा रखा था अग्निहोत्र यज्ञ सब-धी आहुति देव,

नियामक के न होने से “श्वमांसं भक्षयेत्” यह अर्थ भी क्यों न हो जावे ? इस वास्ते शास्त्र को पौरुषेय मानना ही उचित है । यदि तुमारे हठ से वेद को अपौरुषेय भी मानें, तो भी तिस को प्रमाणता नहीं हो सकती । क्योंकि प्रमाणता जो है, सो आप्त पुरुषाधीन है । जब वेद प्रमाण न हुये, तब तिन वेदों का कहा हुआ तथा वेदानुसारी स्मृति भी प्रमाण भूत नहीं । इस वास्ते हिंसात्मक याग और श्राद्धादि विधि प्रमाण्य विधुर ही है ।

प्रतिवादी.—जो तुमने कहा है कि —“न हिंस्यात् सर्वा भूतानीत्यादि” इस श्रुति करके जो हिंसा का निषेध है, सो औत्सर्गिक अर्थात् सामान्य विधि है । अरु वेदविहित जो हिंसा है, सो अपवाद विधि है अर्थात् विशेष विधि है । तब अपवाद करके उत्सर्ग बाधित होने से वैदिकी हिंसा दोष का कारण

इयं श्रुतिवाक्य का—अग्निहा त्वा तस्य उग्रं मांसं—अग्निहोत्रं, ऐसा विग्रह करके कुत्ते के मांस की आहुति देवे, ऐसा अर्थ किया जा सकता है । क्योंकि श्रुति के अर्थ का व्याख्याता, यदि किसी पुरुष को न माना जाय, तो उस में किसी प्रकार का नियम न रहने से, अपनी इच्छा के अनुसार जैसे चाहो, वैसा अर्थ करने में कोई प्रतिबन्धक नहीं हो सकता । इस से सिद्ध हुआ कि श्रुति के अर्थ की तरह श्रुति—वेद को भी पौरुषेय—पुरुष प्रणीत मानना ही युक्तिवन्त है ।

✽ किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो ।

नहीं * “उत्सगापवादयोरपवादविधिर्वलीयानिति न्यायात् ।”
 और तुमारे जैनों के मत में भी हिंसा का एकांत—सर्वथा
 निषेध नहीं है, निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने से
 पृथिव्यादिक जीवों की हिंसा करने की आज्ञा है । तथा
 जब कोई साधु रोग से पीड़ित होता है, “असस्तरे”
 अर्थात् असमर्थ होता है, तब ॥ आचार्यमादि आहार के
 ग्रहण करने की भी आज्ञा है । ऐसे ही हमारे मत में
 याज्ञिकी हिंसा जो है, सो देवता और अतिथि की प्राति
 के वास्ते पुष्टाल्पनरूप होने से अपवाद रूप है । इस वास्ते
 उस के करने में दोष नहीं ।

निष्कर्ष — अन्यथाय क वास्ते उत्सर्ग वाक्य, अथ अन्य
 थाय क वास्ते अपवाद कहना, यह उत्सर्ग अपवाद कदापि
 नहीं हो सकता । किंतु जिस अर्थ के वास्ते शास्त्र में
 उत्सर्ग कहा है । उसी अर्थ के वास्ते अपवाद होवे, तब
 ही उत्सर्ग अपवाद हो सकता है । तभी ये दोनों उन्नत
 निम्नादि व्यवहारवत् परम्पर सापेक्ष होने से एकार्थ के

* उत्सर्ग और अपवाद इन दोनों में अपवाद विधि बनाना
 होती है, इस वाक्य—यव शुम्भत विचार ॥

॥ साधु के निमित्त जो खान पानादि वस्तु तैयार की जाये, उस
 को आध्यात्मिक कहते हैं । उ तत्समाग में साधु का इस प्रकार के आहार
 का ग्रहण करने की आज्ञा नहीं, परन्तु अपवाद मार्ग में रोगादि की
 अवस्था में उस के ग्रहण करने की साधु का आज्ञा है ।

साधक होसकते हैं। जैसे जैनों के यहां संयम पालने के वास्ते नवकोटि विशुद्ध आहार का ग्रहण करना उत्सर्ग है। तैमे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार आपत्ति के समय में गत्यंतर के अभाव से पंचकादि यतना से अनेपणीयादि आहार का ग्रहण करना अपवाद है, सो भी संयम ही के पालने के वास्ते है। तथा ऐसे भी मत कहना कि जिस साधु को मरण ही एक शरण है, तिस को गत्यंतर अभाव की असिद्धि है। क्योंकि आगम में कहा है कि:—

+ सन्वत्थ संजमं संजमाओ अप्पाणमेव रक्खिज्जा ।

मुच्चइ अइवायाओ, पुणो विसोही न याचिरई ॥

[ओ० नि० गा० ४६]

भावार्थ:—सर्वत्र संयम का संरक्षण करना। परन्तु जेकर संयम के पालने में प्राण जाते होवें, तो संयम में दूषण लगा कर भी अपने प्राणों की रक्षा करनी। क्योंकि प्राणों के रहने से प्रायश्चित्त के द्वारा उस पाप से छूट कर शुद्ध भी हो जावेगा, अरु अविरति भी नहीं रहेगी। तथा आयुर्वेद में भी जो वस्तु किसी रोग में किसी अवस्था में अपथ्य है, सोई वस्तु उसी रोग में किसी अन्य अवस्था में पथ्य है। तथा जैसे बलवान् पुरुष को ज्वर में लंघन पथ्य है, परन्तु क्षीण-

+ छाया—सर्वत्र संयमं संयमादात्मानमेव रक्षेत् ।

मुच्यतेऽतिपातात् पुनर्विशुद्धिर्नचाविरति ॥

वायु को ज्वर में वही लग्न कुपथ्य हो जाता है । इसी प्रकार किसी देश में ज्वर के रोगी को दधि पिलाना पथ्य समझा जाता है, तथा किसी दूसरे देश में वही कुपथ्य माना गया है ।

† तथाच वैत्रा —

कालाविरोपि निर्दिष्ट, ज्वरादौ लघन हितम् ।

ऋतेऽनिलश्रमक्रोध—शोककामकृतज्वरात् ॥

जैसे प्रथम तो अपथ्य का परिहार करना, अरु तदा ही अग्रस्थातर में तिस का भोगना, सो दोनों ही जगे रोग के दूर करने का प्रयोजन है । इस से सिद्ध हुआ कि उत्सर्ग और अपराद दोनों ही एक वस्तु विषयक हैं ।

परन्तु तुमारे तो उत्सर्ग और अर्थ के वास्ते हैं, तथा

† १०ों का कथन है कि—

वायु, श्रम, क्रोध, शोक और काम से उत्पन्न हुए ज्वर को छोड़ कर अन्य ज्वरों में काल—वसन्त, ग्रीष्मादि ऋतु के अनुसार लग्न कराना हितकर है । इस श्लोक से अर्थ में तो सबथा समानता रखता हुआ चरक सहिता चिम्बिता स्थान का यह निम्न लिखित श्लोक है । और उद्धृत श्लोक इसी की प्रतिच्छाया रूप प्रतीत होना है ।

ज्वर लघामेवाक्षुपदिष्टमते ज्वरात् ।

क्षयानिलश्रमक्रोधकामशोकश्रमोद्भवात् ॥

अपवाद और अर्थ के वास्ते हैं। क्योंकि तुमारे तो “न हिंस्यात् सर्वा भूतानि” यह जो उत्सर्ग है, सो तो दुर्गति के निषेध के वास्ते हैं। अरु जो अपवाद हिंसा है, सो देवता, अतिथि और पितरों की प्रीति संपादन के निमित्त है। इस वास्ते परस्पर निरपेक्ष होने से यह उत्सर्ग अपवाद विधि नहीं हो सकती है। तब तुमारा यह हिंसा विधायक अपवाद, अहिंसा का प्रतिपादन करने वाली उत्सर्ग विधि को किसी प्रकार भी बाध नहीं सकता।

यदि कहो कि वैदिक हिंसा की जो विधि है, सो भी स्वर्ग का हेतु होने से दुर्गति के निषेधार्थ ही है। सो यह कथन भी अयुक्त है; क्योंकि वैदिक हिंसा स्वर्ग का हेतु नहीं है। यह हम ऊपर अच्छी तरह से लिख आये हैं। तथा वैदिक हिंसा के बिना भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और अपवाद गत्यंतर के अभाव में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। यह बात हम ही नहीं कहते, किन्तु तुमारे व्यास जी भी कहते हैं।
तथाहिः—

पूजया विपुलं राज्यमग्निकार्येण संपदः ।

तपः पापविशुद्ध्यर्थं, ज्ञानं ध्यानं च मुक्तिदम् ॥

यहां पर अग्निकार्य शब्द वाच्य यागादिविधि को उपायांतर साध्य संपदा मात्र का हेतु कहने से आचार्य ने उसे सुगति का हेतु नहीं माना। तथा “ज्ञानपाली” आदि श्लोकों

से उसी व्यास ऋषि ने भाव अग्निहोत्र—भाव यज्ञ का पहले ही प्रतिपादन कर दिया है ।

अथ चार्वाक मत का खण्डन लिखते हैं —चार्वाक कहता है, कि जब शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है, चार्वाक मत में तब ये मतावलम्बी पुरुष, किस वास्ते शोर आत्मविद्धि करते हैं ? वास्तव में जैन, बौद्ध, साय्य, नैयायिक, चैगेषिक, जैमिनीय जो पद्म दशान हैं, सो केवल लोगों को भ्रम में डाल कर उन से भोग विलास पृथा ही छुड़ा देते हैं । वास्तव में तो आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है । इस वास्ते हमारा मत ही सच से अच्छा है । जेकर आत्मा है, तो कैसे तिस की सिद्धि है ?

सिद्धान्ती —प्रति प्राणी स्वसंवेदन प्रमाण चैतन्य की अन्यथानुपपत्ति से सिद्धि है । तथाहि यह जो चैतन्य है, सो भूतों का वम नहीं है । जेकर भूतों का धम होवे, तब तो पृथ्वी की कठिनता की तरे इस का सर्वत्र सर्वदा उपलभ्य होता चाहिये परन्तु सर्वत्र सर्वदा उपलभ्य होता नहीं । क्योंकि लोष्टादिकों में अरु मृतरु अवस्था में चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती ।

प्रतिपादी —लोष्टादिकों में अरु मृतरु अवस्था में भी चैतन्य है । परन्तु केवल शक्ति रूप करक है, इस वास्ते उपलब्ध नहीं होता ।

सिद्धान्ती —यह तुमारा कहना अयुक्त है । जो शक्ति, क्या

चैतन्य से विलक्षण है ? अथवा चैतन्य ही है ? जे कर कहो कि विलक्षण है, तव तो शक्तिरूप करके चैतन्य है, ऐसा मत कहो, क्योंकि पट के विद्यमान होने पर पटरूप करके घट नहीं रहता । आह च प्रज्ञाकरगुप्तोऽपि:—

रूपांतरेण यदि त-तदेवास्तीति मारटीः ।

चैतन्यादन्यरूपस्य, भावे तद्विद्यते कथम् ॥

जे कर दूसरा पक्ष मानोगे, तव तो चैतन्य ही वो शक्ति है, तो फिर क्यों नहीं उपलब्ध होती ? जे कर कहो कि आवृत होने से उपलब्ध नहीं होती तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि आवृत्ति नाम आवरण का है । सो आवरण क्या विवक्षित-विशिष्ट कायाकार परिणाम का अभावरूप है ? अथवा परिणामांतर है ? अथवा भूतों से अतिरिक्त और वस्तु है ? उस में विवक्षित परिणाम का अभाव तो नहीं है । क्योंकि एकान्त तुच्छ रूप होने से विवक्षित परिणाम के अभाव में आवरण करने की शक्ति नहीं है । अन्यथा अतुच्छ रूप होने से वो भी भावरूप हो जावेगा । अरु जब भावरूप हुआ, तव तो पृथिवी आदि में से अन्यतम हुआ । क्योंकि “पृथिव्यादीन्येव भूतानि तत्त्वम्” इति वचनात् । तथा पृथिवी आदिक जो भूत हैं, सो चैतन्य के व्यंजक हैं, आवरक नहीं । तव उन को आवरकत्व कैसे सिद्ध होवे ? अथ जेकर कहो कि परिणामांतर है, सो भी अयुक्त है । क्योंकि

परिणामांतर भूत स्वभाव होने से भूतों की तरे चैतन्य का व्यञ्जर ही हो सकता है, आवश्यक नहीं। जेकर कहो कि भूतों से अतिरिक्त वस्तु है तो यह कहना बहुत ही असंगत है। क्योंकि भूतों से अतिरिक्त वस्तु मानने से “चत्वार्यध पृथ्यादिभूतानि तत्त्वमिति” इस कहने में तत्त्व सत्या का ध्याघात हो जायेगा।

एक और भी बात है, कि यह जो चैतन्य है, सो एक एक भूत का धर्म है? या सर्व भूत समुदाय का धर्म है? एक एक भूत का धर्म तो है नहीं। क्योंकि एक एक भूत में शीघ्रता नहीं, और एक एक परमाणु में संप्रेक्षन की उपलब्धि नहीं होती। जेकर प्रति परमाणु में होये, तब तो पुरुष महत्त्व चैतन्य धृष्ट की तरे परस्पर भिन्न स्वभाव होयेगा, परन्तु एक रूप चैतन्य नहीं होयेगा। अरु देखने में एक रूप आता है। “अह पश्यामि” अर्थात् मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसे सत्त्व शरीर का अधिष्ठाता एक उपलब्ध होता है।

जे कर समुदाय का धर्म मानोगे, सो भी प्रत्येक में अभाव होने में असत् है। क्योंकि जो प्रत्येक अवस्था में असत् है, वो समुदाय में भी असत् ही होगा, सत् नहीं हो सकता है, जैसे गालु कणों में तेल की सत्ता नहीं है। जेकर कहो कि प्रत्येक मद्याग में तो मद शक्ति नहीं है, परन्तु समुदाय में हो जाती है। ऐसे चैतन्य भी हो जाये, तो क्या

दोष है ? यह भी अयुक्त है, क्योंकि मद् के प्रत्येक अंग में मद् शक्त्यनुयायी माधुर्यादि गुण दीखते हैं। इन्द्रस में माधुर्य और धातकी फूलों में थोड़ी सी विकलता उत्पादक शक्ति जैसे दीखती है, ऐसे सामान्य प्रकार से भूतों में चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती। तब फिर भूत समुदाय कैसे चैतन्य हो सकता है ? जे कर प्रत्येक अवस्था में रहा हुआ असत् समुदाय में सत् हो जावे, तब तो सर्व समुदाय से सर्व कुछ हो जाना चाहिये।

एक और भी बात है, कि जे कर तुमने चैतन्य को धर्म माना है, तब तो धर्मों भी अवश्य धर्म के अनुरूप ही मानना चाहिये। जेकर अनुरूप न मानोगे, तब तो जल अरु कठिनता इन दोनों को भी धर्म धर्मों मानना चाहिये। तथा ऐसे भी मत कहना, कि भूत ही धर्मों हैं, क्योंकि भूत चैतन्य से विलक्षण हैं। तथाहि, चैतन्य बोध स्वरूप, अरु अमूर्त है, परंतु भूत इस से विलक्षण हैं। तब इनका कैसे परस्पर धर्म धर्मों भाव हो सकता है ? तथा यह चैतन्य भूतों का कार्य भी नहीं है, क्योंकि अत्यन्त वैलक्षण्य होने से इन का कार्य कारण भाव कदापि नहीं होता है। उक्तं चः—

काठिन्याशेधरूपाणि, भूतान्यध्यक्षसिद्धितः ।

चेतना च न तद्रूपा, सा कथं तत्फलं भवेत् ॥

[शा० स०, स्तु० १ श्लो० ४३]

एक और भी बात है कि, जे कर भूतों का कार्य चेतना होये, तब तो सकल जगत् प्राणिमय ही हो जाये । जेकर कहो कि परिणति विशेष का सङ्भाव न होने से सकल जगत् प्राणिमय नहीं होता है । तो वो परिणति विशेष का सङ्भाव सर्वत्र किस वास्ते नहीं होता है ? क्योंकि वह परिणति भी भूतमात्र निमित्तक ही है । तब कैसे उस का किसी जगे होना और किसी जगे न होना सिद्ध होये ? तथा वो परिणति विशेष किस स्वरूप वाली है ? जे कर कहो कि कठिनत्वादि रूप है, क्योंकि काष्ठादि म घुणादि जतु उत्पन्न होते हुये दीप्तते । हैं तिस वास्ते जहा कठिनत्वादि विशेष है, सो प्राणिमय है शेष नहीं । परन्तु यह भी व्यभिचार देखने से असत् है । अवाशिष्ट भी कठिनत्वादि विशेष के होने पर कहीं होता है, और कहीं नहीं होता, अरु किसी जगे कठिनत्वादि विशेष बिना भी सस्वेदज घने आकाश में समूच्छिन्न उत्पन्न होत है ।

एक और भी बात है कि कितनेक समान योनिके जीव भी विचित्र वर्ण सस्यान वाले दीप्तते हैं । गोर आदि एक योनि वाले भी कितनेक नीले शरीर वाले हैं, अपर पीत शरीर वाले हैं, अन्य विचित्र वर्ण वाले हैं, अरु सस्यान भी इन का परस्पर भिन्न है । जे कर भूत मात्र निमित्त चैतन्य होये, तब तो एक योनिक सब एक वर्ण सस्यान वाले होने चाहिये, परन्तु सो तो होते हैं नहीं । तिस वास्ते आत्मा ही तिस तिस

कर्म के वश तैसे उत्पन्न होती है, यही सिद्ध मानना चाहिये।

जेकर कहो कि आत्मा होवे तो फिर जाता आता क्यों नहीं उपलब्ध होता ? केवल देह के होने पर ही संवेदन उपलब्ध होता है, अरु देह के अभाव होने पर भस्म अवस्था में नहीं दीखता है। तिस वास्ते आत्मा नहीं, किंतु संवेदन मात्र ही एक है। सो संवेदन देह का कार्य है, और भीत के चित्र की भांति देह ही में आश्रित है। चित्र भीत के बिना नहीं रह सकता है, अरु दूसरी भीत पर उस का संक्रमण भी नहीं होता है। किंतु भीत पर उत्पन्न हुआ है, अरु भीत के साथ ही विनाश हो जाता है। संवेदन भी ऐसे ही जान लेना। यह कहना भी असत् है। क्योंकि आत्मा स्वरूप करके अमूर्त्त है, अरु आंतर शरीर भी अति सूक्ष्म है, इस वास्ते दृष्टिगोचर नहीं होता। तदुक्तम्—

अंतराभावदेहोऽपि, सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते ।

निष्क्रामन् प्रविशन् वात्मा, नाभावोऽनीक्षणोऽपि ॥

तिस वास्ते सूक्ष्म शरीर युक्त होने से आत्मा आता जाता हुआ भी नहीं दीखता। परन्तु लिंग से उपलब्ध होता है। तथाहि—तत्काल उत्पन्न हुआ भी कृमि जीव अपने शरीर विषे ममत्व रखता है, घातक को जान कर दौड़ जाता है। जिस का जिस विषे ममत्व है, सो पूर्व ममत्व के अभ्यास से जन्य है, तैसे ही देखने से। अरु जितना चिर किसी वस्तुके

गुण दोष नहीं जानता, उतना चिर उस प्रसु मे किसी को भी आग्रह नहीं होता है । तब तो जन्म की आदि मे जो शरीर का आग्रह है, सो शरीर-परिशौलन के अभ्यास पूर्वक सस्कार का कारण है । इस वास्ते आत्मा का जन्मांतर से आना सिद्ध हुआ । उक्त च —

शरीराग्रहरूपस्य, चेतसः सभगो यदा ।

जन्मादो देहिना दृष्टं किञ्च जन्मांतरांगति ॥

[न० सू० टीका—जी०, सि०]

जब आगति (आगमन) नहीं दीखती है, तब कैसे तिस का अनुमान से बोध होवे ? यह तुमारा कहना कुछ दूषण नहीं । क्योंकि अनुमेय अर्थ विषये प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । परस्पर विषय का परिहार करके ही प्रत्यक्ष और अनुमान की प्रवृत्ति सुदिमान् मानते हैं । तब यह तुमारा दूषण कैसे है ? आह च—

अनुमेयेऽस्ति नाध्यक्ष-मिति कैत्रा दुष्टता ।

अध्यक्षस्यानुमानस्य, निषयो निषयो नहि ॥

[न० सू० टीका—जी०, सि०]

अब जो चित्र का दृष्टात तुमने कहा था, सो भी विषम होने से अयुक्त है । क्योंकि चित्र जो है सो अचेतन है, अरु गमन स्वभाव रहित है । परन्तु आत्मा जो है, सो चेतन है

अरु कर्मों के वश से गति आगति करता है । तब कैसे दृष्टान्त अरु दार्ष्टान्त की साम्यता होवे ? जैसे देवदत्त किसी विवक्षित ग्राम में कितनेक दिन रह कर फिर ग्रामांतर में जा रहता है, तैसे ही आत्मा भी विवक्षित भव में देह को त्याग कर भवांतर में देहांतर रच कर रहता है ।

अरु जो तुमने कहा था कि संवेदन देह का कार्य है, सो भी ठीक नहीं । क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न होने से चाक्षुष आदि संवेदन कथंचित् देह से भी उत्पन्न होता है । परन्तु जो मानस ज्ञान है, वो कैसे देह का कार्य हो सकता है ? तथाहि—सो मानस ज्ञान देह से उत्पद्यमान होता हुआ इन्द्रियरूप से उत्पन्न होता है ? वा अनिन्द्रिय रूप से उत्पन्न होता है ? वा केशनखादि लक्षण से उत्पन्न होता है ? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं, जेकर इन्द्रिय-रूप से उत्पन्न होवे, तब तो इन्द्रिय ज्ञानवत् वर्तमान अर्थ का ही ग्राहक होना चाहिये । क्योंकि इन्द्रिय ज्ञान जो है, सो वर्तमान अर्थ ही ग्रहण कर सकता है । इस की सामर्थ्य से उपजायमान मानस ज्ञान भी इन्द्रिय ज्ञानवत् वर्तमान अर्थ का ही ग्रहण कर सकेगा । अथ जब चक्षु रूपविषय में व्यापार करता है, तब रूपविज्ञान उत्पन्न होता है, शेष काल में नहीं । तब वो रूपविज्ञान वर्तमानार्थ विषय है, क्योंकि वर्तमानार्थ विषय ही चक्षु का व्यापार होने से । अरु रूप-विषय वृत्ति के अभाव में मनोज्ञान है, तिस वास्ते नियत

काल विषयक नहीं हैं । ऐसे ही शेष इन्द्रिय में भी जान लेना । तब कैसे मनोज्ञान को वर्तमानार्थ ग्रहण प्रसक्ति होवे ? उक्त च —

असंख्यापारमाश्रित्य, भगदक्षजमिष्यते ॥

तद्व्यापारो न तत्रेति, कथमक्षभय भवेत् ॥

[न० सू० टीका—जीय० सि०]

अथ अनिन्द्रिय रूप में हैं, सो भी तिस को अचेतन होने में अयुक्त है । अरु केश नगादिक तो मनोज्ञान करके स्फुरत चिद्रूप उपलब्ध नहीं होते हैं । तब कैसे तिन सेती मनोज्ञान होवे ? आह च —

चेतयती न दृश्यते केशश्मश्रुनसादय ।

ततस्तेभ्यो मनोज्ञान, भवतीत्यतिसाहसम् ॥

[न० सू० टीका—जीय० सि०]

जेकर केश, नगादिकों में प्रतिबद्ध मनोज्ञान होवे, तब तो तिनों के उन्नेद हृष्टमूर्त में ही मनोज्ञान नहीं होवेगा । अरु केश, नगादिकों का उपघात होने में ज्ञान भी उपहत होना चाहिये । परन्तु सो तो होता नहीं, इस घास्ते यह तीमरा पक्ष भी ठीक नहीं ।

एक और भी बात है, कि मनोज्ञान के सूक्ष्म अर्थ भेदच भग स्मृतिपाट्यादि जो विगेष हैं, सो अन्ययज्यतिरेक

जेकर कहो कि मरणावस्था में वात पित्तादि दोषों से देह के विगुणी हो जाने से, प्राणापान के बढ़ने पर भी चैतन्य की वृद्धि नहीं होती है, अत एव मृतावस्था में भी देह के विगुणी होने से चेतनता नहीं रहती। यह भी असमीचीन है। जेकर ऐसे होवे, तब तो मरा हुआ भी जिंदा होना चाहिये। तथाहि—“मृतस्य दोषाः समीभवन्ति” अर्थात् मरण पीछे वात पित्तादि दोष सम होजाते हैं। और ज्वरादि विकार के न देखने से दोषों का सम होना प्रतीत ही होता है। अरु जो दोषों का समपना है, सोई आरोग्य है, “तेषां समत्वमारोग्यं, क्षयवृद्धौ विपर्यये” इति वचनात्। तब तो आरोग्य लाभ से देह को फिर जिंदा होना चाहिये, अन्यथा देह कारण ही नहीं। चित्त के साथ देह का अन्वय व्यतिरेक नहीं। जेकर मरा हुआ जी उठे, तो हम देह को कारण भी मान लें।

प्रतिवादी:—यह फिर जी उठने का प्रसंग तुमारा अयुक्त है। क्योंकि यद्यपि दोष देह का वैगुण्य करके निवृत्त हो गये हैं, तो भी तिन का किया हुआ वैगुण्य निवृत्त नहीं होता है। जैसे अग्नि का करा हुआ काष्ठ में विकार अग्नि के निवृत्त होने से भी निवृत्त नहीं होता है।

सिद्धान्ती:—यह तुमारा कहना अयुक्त है, क्योंकि विकार भी दो प्रकार का है। एक *अनिवर्त्य होता है और दूसरा

---

* जो दूर न किया जा सके, वह ‘अनिवर्त्य’ और जो हटाया जा सके, वह ‘निवर्त्य’ है।

निवर्त्य होता है। अनिवर्त्य विकार जैसे काष्ठ में अग्नि की करी हुई श्यामता मात्र, अरु निवर्त्य विकार जैसे अग्निवृत्त सुवर्ण में द्रवता। वायु आदिक जो दोष है, सो निवर्त्य विकार के जनक हैं, क्योंकि उक्त की चिकित्सा देयी जाती है। जेकर वायु आदि दोष से भी अनिवर्त्य विकार होयें, तब तो चिकित्सा निफल होजायेगी। ऐसे भी मत कहना कि मरने से पहिले दोष निवर्त्य विकार के आरम्भक है, अरु मरण काल में अनिवर्त्य विकार के आरम्भक हैं। क्योंकि एक ही एक जगे दो विरोधी विकारों का जनक नहीं हो सकता।

प्रतिवादी —व्याधि दो प्रकार की लोकमें प्रसिद्ध है, एक साध्य, दूसरी असाध्य। उस मे साध्य जो है, सो चिकित्सा से दूर हो सकती है, अरु दूसरी असाध्य जो दूर नहीं होती है। ओर व्याधि दोषों की विषमता से होती है। तो फिर दोष उक्त दो प्रकार के विकारों के आरम्भक—जनक क्यों नहीं ?

सिद्धांती —यह भी असत् है, क्योंकि तुमारे मत में असाध्य व्याधि ही नहीं हो सकती है, तथाहि—व्याधि का जो असाध्यपना है सो आयु के क्षय होने से होता है। क्योंकि किसी व्याधि में समान औषध वैद्य के योग से भी कोई मर जाता है, कोई नहीं मरता है। अरु जो प्रतिकूल कर्मों के उदय करके दिग्ग्रादि व्याधि है, वो हजार औषध से भी साधी नहीं जाती है। यह दोनों प्रकार की व्याधि परमेश्वर के चक्षुओं के जानने वालों के मत में ही

सिद्ध होती है; परन्तु तुमारे भूतमात्र तत्त्व वादियों के मत में नहीं हो सकती है । कोई एक असाध्य व्याधि इस वास्ते हो जाती है, कि दोषकृत विकार के दूर करने में समर्थ औषधि अरु योग्य वैद्य नहीं मिलता । तब औषधि अरु वैद्य के अभाव से व्याधि वृद्धिमान् होकर सकल आयु को उपक्रम करती है, अर्थात् क्षय कर देती है । तथा कोई एक दोषों के उपग्राम होने से अकस्मात् मर जाता है । अरु कोई एक अति दुष्ट दोषों के होने से भी नहीं मरता है । यह बात तुमारे मत में नहीं हो सकती है । आह चः—

दोषस्योपशमेऽप्यस्ति, मरणं कस्यचित्पुनः ।

जीवनं दोषदुष्टत्वेऽप्येतन्न स्याद्भवन्मते ॥

[नं० सू० टीका—जीव० सि०]

हमारे मत में तो जहां लगि आयु है, तहां लगि दोषों करके पीडित भी जीता रहता है, अरु जब आयु क्षय हो जाता है, तब दोषों के विकार बिना भी मर जाता है । इस वास्ते देह ज्ञान का निमित्त नहीं है ।

एक और भी बात है, कि देह जो तुम ज्ञान का कारण मानते हो, सो सहकारी कारण मानते हो ? वा उपादान कारण मानते हो ? जेकर सहकारी कारण मानते हो, तब तो हम भी देह को क्षयोपशम का हेतु होने से कथंचित् विज्ञान का हेतु मानते हैं । जेकर उपादान कारण मानो, तब

तो अयुक्त है। उपादान जो होता है, कि जिस के विकारी होने से काय भी विकारी होये, जेसे मृत्तिका घट का कारण है। परन्तु नेह के विकार से सप्रेदन विभारी नहीं होता, अरु नेह विकार के बिना भी भय शोकादियों करके सप्रेदन को विकारी देगते हैं। इस घाम्ने नेह सप्रेदन का उपादान कारण नहीं। उक्त च —

अविरुत्तय हि यद्वस्तु, य पत्नार्यो विकार्यते ।

उपादान न तत्तस्य, युक्त गोगय्यादिवत् ॥

[न० सू० टीका—जीव० सि०]

इस कहने से जो यह कहते हैं, कि माता पिता का चैतन्य पुत्र के चैतन्य का उपादान कारण है, सो भी गण्डित हो गया। तदा माता पिता के विकारी होने से पुत्र विकारी नहीं होता है। अरु जो जिसका उपादन होता है, सो अपने काय से अभिन्न होता है, जैसे माटी और घट। यदि माता पिता का चैतन्य पुत्र के चैतन्य का उपादान होये, तो माता पिता का चैतन्य पुत्र के चैतन्य का साथ भेद रूप होगा। तब तो पुत्र का चैतन्य भी माता पिता के चैतन्य से अभिन्न होना चाहिये। इसी घाम्ने तुमारा कहना किसी काम का नहीं है। इस हनु से भूतों का धम या भूतों का कार्य चैतन्य नहीं है। इस घाम्ने आमा सिद्ध है। विशेष करके चात्राक मन का गण्डन देगना होये, तो सम्मतितक, स्याद्वाद

रत्नाकरादि शास्त्र देख लेने । इस परिच्छेद में जो कुगुरु के लक्षण कहे हैं. वे लक्षण चाहे जैन के साधु में होवें, चाहे अन्य मत के साधु में होवे. उन सर्व को कुगुरु कहना चाहिये ।

इति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीवृद्धिविजय शिष्य मुनि
आनंदविजय—आत्मारामविरचिते जैनतत्त्वादर्शे
चतुर्थः परिच्छेदः संपूर्णः

पचम परिच्छेद ।

अब पचम परिच्छेद में धर्मतत्त्व का स्वरूप लिखते हैं—
 धर्म उस को कहते हैं, जो दुर्गति में जाते हुए आत्मा
 को धार रक्खे, एतावता दुर्गति में न जाने
 धर्म तत्त्व का देवे । तिस धर्म के तीन भेद हैं—१ सम्यक्
 स्वरूप ज्ञान, २ सम्यक् दर्शन, ३ सम्यक् चारित्र्य ।
 इन तीनों में से प्रथम ज्ञान का स्वरूप
 सन्नेप में लिखत हैं—

यथाप्रस्थिततत्त्वानां, सक्षेपाद्विस्तरेण वा ।

योऽयरोधस्तमग्राहुः, सम्यग्ज्ञानं यनीषिणः ॥

[या शा०, प्र० १ अ० १६]

अर्थ—यथाप्रस्थित—नय प्रमाणों परके प्रतिष्ठित है स्वरूप
 तत्त्व का, जेने जो जीव, अनीय, आध्वय, सत्त्व, निर्मल, नय,
 माद्व रूप सत्त तत्त्व, तथा प्रकारांतर में पुण्य पाप के अधिक
 होन से नय तत्त्व होते हैं; इन का जो अग्रग्राह्य अर्थात्
 ज्ञान, या सम्यक् ज्ञान जानना । यह ज्ञान क्षयोपशम के विरोध
 से निर्मी जीव को सक्षेप में अब किसी जीव को विस्तार
 से होता है । इन नय तत्त्वों में से प्रथम तत्त्व जो जीव है
 तिस को आत्मा भी कहते हैं । अर्थात् जीव कहो अथवा
 आत्मा कहो, दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं ।

प्रश्नः—जैन मत में आत्मा का क्या लक्षण है ?

उत्तरः—चैतन्य लक्षण है ।

प्रश्नः—जैन मत में जीव-प्राणी-आत्मा किस को कहते हैं ?

यः कर्त्ता कर्मभेदानां, भोक्ता कर्मफलस्य च ।

संसर्त्ता परिनिर्वाता, स ह्यात्मा नान्यलक्षणः ॥

[शा० स०, स्त० १ श्लो० ९०]

उत्तरः—इस श्लोक से जान लेना । इस का भावार्थ कहते हैं—जो मिथ्यात्वादि करके कलुषित अर्थात् जीव तत्त्व का मैला हो कर वेदनीयादिक कर्मों का कर्त्ता-स्वरूप करने वाला, अरु तिन अपने करे हुये कर्मों का जो फल—सुख दुःखादिक, तिन को भोगने वाला, तथा कर्म विपाक के उदय से नारकादि भवों में भ्रमण करने वाला, अरु सम्यक् दर्शनादि तीन रत्नों के उत्कृष्ट अभ्यास से संपूर्ण कर्मांश को दूर करके निर्वाण रूप होने वाला ही आत्मा है, वोही प्राण धारण करने से प्राणी और जीव है । *यह

~~~~~
* यो मिथ्यात्वादिकलुषिततया वेदनीयादिकर्मणामभिनिर्वर्तकस्तत्फलस्य च सुखदुःखादेरुपभोक्ता नारकादिभवेषु च यथाकर्मविपाकोदयं संसर्त्ता सम्यग्दर्शनादिरत्नत्रयाभ्यासप्रकर्षवच्चाशेषकर्मांशापगमतः परिनिर्वाता स प्राणान् धारयति स एव चात्मेत्यभिधीयते ।

नोटः—विशेष के लिए देखो श्री मलयगिरिसूरि कृत वृत्ति में से जीवसत्तासिद्धि का प्रकरण ।

नदी सूत्र में लिखा है । आत्मा की सिद्धि चार्वाक मतके सण्डन में लिख आये हैं । जे कर आत्मा की सिद्धि विशेष करके देखनी होवे, तो गंधहस्ती महामाण्य देय लेना । तथा यह आत्मा सर्व व्यापी भी नहीं, और एकात नित्य, तथा कूटस्थ भी नहीं है । पर एकात अनित्य-क्षणिक भी नहीं है । किंतु शरीर मात्र व्यापी कथंचित् नित्यानित्य रूप है । इन का अधिक सण्डन मण्डन देखना हो, तो स्याद्वादरत्नाकर, स्याद्वादरत्नाकरप्रतारिका और अनेकातजयपताका आदि ग्रंथों से देख लेना । मैंने इस वास्ते नहीं लिखा है, कि ग्रंथ बढ़ा मारी हो जायेगा, अरु पढ़ने वाले आलस करेंगे ।

तहाँ जीव जो हैं, सो दो प्रकार के हैं । एक मुक्त रूप, दूसरे समारी, यह दोनों ही प्रकार के जीव स्वरूप से अनादि अनंत हैं, अरु ज्ञान दशान इन का लक्षण है । तथा जो मुक्त स्वरूप आत्मा है, वो सब एक स्वभाव है । अर्थात् जन्मादि हेतुओं करके धर्तित, अनंत दशान, अनंतरीय, और अनंत आनंदमय स्वरूप में स्थित, निर्विकार निरजत और ज्योति स्वरूप है ।

अरु जो समारी जीव हैं, सो दो प्रकार के हैं । एक स्थानर, दूसरे ग्रम । उस में स्थानर के पांच भेद हैं—१ पृथिवीकाय, २ अप्काय, ३ तेजकाय, ४ वायुकाय, ५ घन स्पर्शिकाय । तथा ग्रम जीव के चार भेद हैं—१ दो इन्द्रिय, २ तीन इन्द्रिय, ३ चार इन्द्रिय, ४ पांच इन्द्रिय । तथा

स्थावर जो हैं, सो सर्व एक ही—स्पर्शेंद्रिय वाले हैं । कृमि, गंडोआ, जोक, सुंडी, इत्यादि जीव एक स्पर्शन अर्थात् शरीर इंद्रिय, दूसरी रसनेंद्रिय अर्थात् मुख, इन दो इन्द्रिय वाले हैं । कीड़ी, जूं, सुत्तरी, ढोरा, इत्यादि जीव दो पूर्वोक्त अरु एक नासिका, यह तीन इंद्रिय वाले हैं । माखी, भ्रमर, सहत की- माखी, भिड़, धमोड़ी, विच्छ, इत्यादि जीव तीन पूर्वोक्त अरु चौथा नेत्र, इन चार इंद्रिय वाले हैं । नारक, तिर्यंच, मनुष्य, अरु देवता, ये पंचेंद्रिय जीव हैं । अर्थात् ये सब स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र और कान, इन पांच इंद्रिय वाले हैं । स्थावर जीव भी दो तरे के हैं, एक सूक्ष्म नाम कर्म के उदय वाले सूक्ष्म, दूसरे वादर नाम कर्म के उदय वाले वादर । यह स्थावर अरु त्रस जीव समुच्चय रूप से छे पर्याप्ति वाले हैं । इन छे पर्याप्तियों के नाम यह हैं:— १. आहार पर्याप्ति, २. शरीर पर्याप्ति, ३. इन्द्रिय पर्याप्ति, ४. श्वासोच्छ्वासपर्याप्ति, ५. भाषापर्याप्ति, ६. मन पर्याप्ति ।

अथ पर्याप्ति का स्वरूप लिखते हैं । आहार—भोजन, तिस के ग्रहण करने की जो शक्ति, तिस का नाम आहार पर्याप्ति कहते हैं । शरीर रचने की जो शक्ति, तिस का नाम शरीर पर्याप्ति है । इन्द्रिय रचने की शक्ति, इंद्रिय पर्याप्ति है । ऐसे ही सर्वत्र जान लेना । जिस जीव की पूर्वोक्त छे पर्याप्तियाँ अधूरी है, उस को अपर्याप्ति कहते हैं । स्थावर जीवों में आदि की चार पर्याप्ति है । अरु दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौरिंदिय,

इन जीवों में एक मन के बिना पाच पर्याप्ति है । पंचेन्द्रिय जीवों में छे ही पर्याप्ति है । पृथिवीकाय, जलकाय, तेज-काय, वायुकाय इन चारों में असंख्य जीव हैं । तथा घनस्पतिकाय में से जो प्रत्येक घनस्पति है, उस में तो असंख्य जीव हैं, परन्तु साधारण घनस्पति में अनन्य जीव है । इन स्थावर अथवा असंख्य जीवों के जघन्य तो चोदह भेद हैं, मध्यम ५६३ भेद हैं, अथवा उत्कृष्ट-अनन्य भेद हैं । तिन में मध्यम चोदह भेद नरकवासियों के हैं । अष्टतालीस भेद त्रियच गति वालों के हैं, और तीन सौ तीन भेद मनुष्य गति वालों के हैं, १६८ भेद पंचगति वालों के हैं, यह सब मध्यम भेद ५६३ हैं । इन का पूरा विचार देयना होये, तो प्रज्ञापना सिद्धान्त तथा जीव समान प्रकरणादि शास्त्रों से देय लेना ।

प्रश्न — हे जैन ! दो इन्द्रियादिक जीव तो जीव लक्षण सयुक्त होने से जीव सिद्ध हो जाते हैं, परन्तु पृथिवी आदि पाच स्थावरों में जीव हम कैसे मान लेंगे ? क्योंकि पृथिवी आदि में जीव का कोई भी चिह्न उपलब्ध नहीं होता है ।

उत्तर — यद्यपि पृथिवी आदि में जीव के होने का प्रकट चिह्न नहीं दीपता, तो भी इन में अन्यक्त स्थावर जीव रूप से जीव के चिह्न दिग्लाइ देने से जीव की निश्चिन्ता सिद्ध होता है । जैसे धत्तूरे तथा मदिरा के नशे करके मूर्च्छित हुये जीवों में व्यक्त

लिंग के अभाव होने से जीवपना है । तैसे ही पृथिवी

को भी सजीव मानना चाहिये ।

प्रश्नः—मदिरा की मूर्च्छा में उल्लासादि के देखने से अव्यक्त रूप में भी चेतना लिंग है । परंतु पृथिवी आदिकों में चेतनता का तैसा लिंग कोई भी नहीं, फिर तिन को कैसे चेतन माना जावे ?

उत्तरः—जो तुमने कहा है, सो ठीक नहीं । क्योंकि पृथिवी काय में प्रथम स्व स्व आकार में रहे हुये लवण, विद्रुम, पापागादिकों में, अर्श मांस अंकुर की तरे समान जातीय अंकुर उत्पन्न करने की योग्यता है । यह वनस्पति की तरे चैतन्यपने का चिन्ह है । इस वास्ते अव्यक्त उपयोगादि लक्षण के होने से पृथिवी सचेतन है, यह सिद्ध हुआ ।

प्रश्नः—विद्रुम पापाणादि पृथिवी कठिन रूप है, तो फिर कठिन रूप होने से पृथिवी सचेतन कैसे हो सकती है ?

उत्तरः—जैसे शरीर में जो अस्थि अर्थात् हाड अनुगत है, सो कठिन है, तो भी सचेतन है, ऐसे जीवानुगत पृथिवी का शरीर सचेतन है । अथवा पृथिवी, अप्, तेज, वायु, वनस्पति, इन के शरीर जीव सहित हैं, छेद्य, भेद्य, उत्क्षेप्य, भोग्य, घ्रेय, रसनीय, स्पृश्य द्रव्य होने से, सास्ना विषाणादि संघातवत् । इस अनुमान से इन में जीव सिद्ध है । और पृथिवी आदिकों में जो छेद्यत्वादि दिखते हैं, तिन को कोई भी छिपा नहीं सकता है । तथा यह भी मत कहना कि पृथिवी आदि को जीव का शरीर सिद्ध करना है, सो अनिष्ट

है। क्योंकि हम सब पुद्गल द्रव्य को द्रव्य शरीर मानते हैं। उस में जीव रहित तथा जीव रहित जो विवेकपना है, सो ऐसे हैं—शस्त्र करके अनुपहत जो पृथिवी आदि हैं, सो हाथ पग के सघातत् सघात न होने से वे फटान्वित सचेतन हैं, ऐसे हा फटान्वित शास्त्रोपहत होने से हाथादिकों की तर अचेतन भी हैं।

प्रश्न—प्रध्वणत् अथात् मूत्र की तरे जीव का लक्षण न होने से जल जीव नहीं है।

उत्तर—तुमाग यह हतु अग्निक होने से ठीक नहीं है। तथाहि—हाथ के शरीर में फल अस्थि में द्रवपना अर सचेतन पना देखते हैं, ऐसे ही जल में भी चेतनता जाननी। तथा अंडे में रस मात्र है अवयव कोई उपद्रव हुआ नहीं, और व्यक्त—हाथ पग आदि नहीं, सो भी यह सचेतन है। इसी प्रकार जल भी सचेतन है। यह इस में प्रयोग है—शस्त्र करके अनुपहत हुआ जल सचेतन है, द्रवरूप होने से, हस्तिशरीर के उपादान भूत करणत्। इस हेतु में विवेक के उपादान से अथात् ग्रहण से प्रध्वण और दुग्ध आदि में धर्मिचार नहीं। तथा अनुपहत द्रव होने से अण्डे में रह करणत् सात्मक जल है। तथा हिमादि किमी एक अवस्था में अप्रकाय होने से इतर उदकयत् सचेतन है। तथा किमी जगे भूमि गाने से मंडर की भाति स्यामापि समर—उपद्रव होने से जल सचेतन है, अथवा

आकाश में बादल आदिक विकार से उत्पन्न हुआ जल स्वतः ही अर्थान् आप ही उत्पन्न हो कर पड़ने से मत्स्यवत् सचेतन है । तथा शीतकाल में बहुत शीत के पड़ते हुए नदी आदिकों में अल्प जल के हुए अल्प अरु बहुतके हुए बहुत उष्मा देखते हैं. सो उष्मा सजीव हेतुक ही है । अल्प या बहुत प्रमाण में मिलित मनुष्यों के शरीरों से जैसे अल्प या बहुत उष्मा उत्पन्न होती है । जल में शीत स्पर्श ही है, ऐसे वैशेषिक कहते हैं । तथा शीतकाल में शीत के बहुत पड़ने से प्रातःकाल में तलावादिक के पश्चिम दिशा में खड़े होकर जब तलावादि को देखिये, तो तिस के जल से वाष्प का समूह निकलता हुआ देखता है, सो भी जीव-हेतुक ही है । इस का प्रयोग ऐसे है—शीतकाल में जो वाष्प है, सो उष्ण स्पर्श वाली वस्तु से उत्पन्न होता है, वाष्प होने से, शीत काल में शीत जल करके सींचे हुए मनुष्य शरीर के वाष्पवत् । अरु जो कूड़े कचरे में से धूआं-वाष्प निकलता है. तहां भी हम पृथ्वीकाय के जीव मानते हैं । इन सब हेतुओं से जल सजीव सिद्ध होता है ।

प्रश्न:—तेजःकाय में जीव किस तरे सिद्ध होता है ?

उत्तर.—जैसे रात्रि में खद्योत का शरीर जीव शक्ति से बना हुआ प्रकाशवाला है, ऐसे अंगारादिक भी प्रकाशमान होने से सचेतन है । तथा जैसे ज्वर की उष्मा जीव के प्रयोग बिना नहीं होती, ऐसे ही अग्नि में भी गरमी जीवों के

विना नहीं है, क्योंकि मृतक के शरीरमें जर कदापि नहीं होता है। इस प्रकार अत्रय व्यतिरेक करके अग्नि सचित्त जाननी। यहा यह प्रयोग है—अगार आदि का प्रकार आत्मा के सयोग से प्रगट हुआ है, प्रकाश परिणाम शरीरस्थ होने से, यद्योत देह के परिणामवत्। तथा आत्मा के सयोग पूर्णक शरीरस्थ होने से ज्वरोष्मवत् अगारादिशों में उष्णता है। तथा ऐसे भी मन कहना कि सूर्य की उष्मा के साथ यह हेतु जैसा तिक है, क्योंकि सूर्यादिकों में जो उष्मा है, उस को भी आत्मसंयोग पूर्णक ही हम मानते हैं। तथा अग्नि सचेतन है, क्योंकि यथायोग्य आहार के करने से पुरुष के शरीर की तरह उस में वृद्धि आदि विचार की उपलब्धि होती है। इत्यादि लक्षणों करके अग्नि की सचेतनता है।

प्रश्न—वायुकाय—पवन में सचेतनता की सिद्धि कैसे करोगे ?

उत्तर—जैसे देवता का शरीर शक्ति का प्रभाव करके, अथ मनुष्यों का शरीर अज्जनादि विद्या मंत्र के प्रभाव करके अदृश्य हो जाने पर नेत्रों से नहीं दीगता, तो भी विद्यमान चेतना पाया है। ऐसे ही सूक्ष्म परिणाम होने से परमाणु की तो वायुकाय भी नेत्रों से नहीं दीगता, तो भी विद्यमान चेतना पाया है। अग्नि करके दग्ध पाषाण खण्डगन अग्नि की भांति यह स्पष्ट उपलब्ध नहीं होता। प्रयोग यह है—कि वायु चेतनावान् है, दूसरों की प्रेरणा के बिना नियम

करके तिर्यग्गति होने से, गवाश्वादिवत् । तिर्यग्गति का नियम करने से परमाणु के साथ व्यभिचार नहीं । इस प्रकार शस्त्र करके अनुपहन वायु सचेतन हैं ।

अरु वनस्पति में तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जीव सिद्ध ही है । इस वास्ते यहां विस्तार से नहीं लिखा । तथा सर्वज्ञ का कथन करा हुआ आगम भी पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन अरु वनस्पति में जीव का होना कहता है । कोई २ पुरुष द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय अरु पंचेन्द्रिय में भी जीव नहीं मानते; परन्तु तिन के न मानने से कुछ हानि नहीं । यह संक्षेप से जीवों का स्वरूप लिखा है । जब विस्तार से देखना होवे, तब जैनमत के सिद्धांत-आगम ग्रन्थ देख लेने ।

अथ दूसरा अजीव तत्त्व लिखते हैं । अजीव उस को कहते हैं, कि जो जीव के लक्षणों से विपरीत अजीव तत्त्व होवे—जो ज्ञान से रहित होवे, और जो रूप, रस, गंध, अरु स्पर्शवाला होवे, नर अमरादि भव में न जावे, अरु ज्ञानावरणीयादिक कर्म का कर्त्ता न होवे, अरु तिनो के फल का भोगने वाला न होवे, जडस्वरूप होवे । सो अजीव द्रव्य पांच प्रकार के हैं—
१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ३. आकाशास्तिकाय, ४. पुद्गलास्तिकाय, ५. काल ।

तिन में पहला जो धर्मास्तिकाय है, सो लोकव्यापी है, नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, अंशख्य प्रदेशी है, जीव अरु

पुद्गल श्री गति में उपष्टमक-सहायक है। यद्यपि जीव अरु पुद्गल स्वयत्ति में चलते हैं, तो भी चलने में धर्मास्तिकाय अपेक्षित कारण है। जैसे मछली जल में नरती तो अपनी शक्ति में है, परन्तु अपेक्षित कारण जल है। ऐसे ही जीव अरु पुद्गल की गति में सहायक धर्मास्तिकाय है। जहा लागि यह धर्मास्तिकाय है, तहा लागि गोरु की मर्यादा है। जेकर धर्मास्तिकाय न मानिये, तो लोकालोक की मर्यादा न रहेगी। अरु जहा लागि धर्मास्तिकाय है, तहा लागि जीव पुद्गल गति करने है। इस का पूरा स्वरूप जैनमत के ग्रन्थ पढ़े बिना नहीं जाना जा सकता।

दूसरा अधर्मास्तिकाय द्रव्य है। इस का सर्व स्वरूप धर्मास्तिकाय की तरे जानना। परन्तु इतना विशेष है, कि यह द्रव्य, जीव पुद्गल की स्थिति में सहायक है। जैसे पथिक जन जत्र चलता चलता थक जाता है, तब किसी वृक्षादिक की छाया में बैठता है, सो बैठता तो वो आप ही है, परन्तु आश्रय बिना नहीं बैठ सकता है। ऐसे ही जीव, पुद्गल स्थित तो आप ही होते हैं, परन्तु अपेक्षित कारण अधर्मास्तिकाय है।

तीसरा आकाशास्तिकाय द्रव्य है, इस का स्वरूप भी धर्मास्तिकायवत् जानना। परन्तु इतना विशेष है, कि यह द्रव्य लोकालोक सबव्यापी है, अरु अवगाह दान लक्षण है—जीव पुद्गल के रहने में अकाश दाता है। यह तीनों द्रव्य

आपस में मिले हुए हैं। जहां लिंग आकाश में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय है, नहां लिंग लोक है। अरु जहां केवल एकला आकाश ही है, और कोई वस्तु नहीं, तिस का नाम अलोक है।

चौथा पुद्गलास्तिकाय द्रव्य है. पुद्गल नाम परमाणुओं का भी है, अरु परमाणुओं के जो घट पटादि कार्य हैं, उन को भी पुद्गल ही कहते हैं। एक परमाणु में एक वर्ण है, एक रस है, एक गंध है, दो स्पर्श हैं। कार्य ही इन का लिंग-गमक है। ये वर्ण से वर्णान्तर, रस से रसान्तर गंध से गंधान्तर, स्पर्श से स्पर्शान्तर हो जाते हैं। यह परमाणु पदार्थ द्रव्यरूप करके अनादि अनंत है, पर्यायस्वरूप करके सादि सांत है। इन परमाणुओं का जो कार्य है, उस में कोई तो प्रवाह से अनादि अनंत है, अरु कोई सादि सांत भी है। जो कुछ यह जड जगत् दीखता है, सो सब इन परमाणुओं का ही कार्य है। सूखी हुई सर्व वनस्पति अरु अग्नि आदिक शस्त्रों करके परिणामान्तर को प्राप्त हुए पृथिव्यादिक सर्व पुद्गल हैं। समुच्चय पुद्गल द्रव्य में पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, आठ स्पर्श, पांच संस्थान हैं। उस में काला, नीला, रक्त, पीत और शुक्ल, यह पांच तो वर्ण हैं। तीक्ष्ण, कडुआ, कषाय, खट्टा, मीठा, यह पांच रस हैं। सुगंध, दुर्गंध, यह दो प्रकार की गंध हैं। खरखरा अर्थात् कठोर, सुकोमल, हलका, भारी, शीत, उष्ण, चिकना, रूखा यह आठ स्पर्श

है। इन से अधिक जो उणादि हैं, सो सब इन ही के मिलने से हो जाते हैं। इन पुद्गलों में अनंत शक्तिया, अनंत स्वभाव हैं। इन के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, आदि निमित्तों के मिलने से विचित्र परिणाम हो जाते हैं।

पाचमा कालद्रव्य है, सो प्रसिद्ध है। यह पाच द्रव्य अजीव हैं। निमित्त पाच ह, ये जेनदेताउराचार्य श्रीसिद्ध सेन त्रिगुणरुत सम्मतितक ग्रंथ में लिखे हैं *। १ काल २ स्वभाव ३ नियति, ४ पूरुत कर्म, ५ पुरुषकार। इन पाचों में से मात्र एक को मानना तो मिथ्याज्ञान अथ मिथ्यात्व है, तथा इन पाचों के समुदाय को मानना सम्यग्ज्ञान अथ सम्यक्त्व है। इन पाच निमित्तों में से काल, स्वभाव, नियति, इन तीनों निमित्तों का स्वरूप प्रियागदी के मत के निरूपण में लिख आए हैं। अरु चाये पूरुत कर्म, का स्वरूप आगे कर्मों के स्वरूप में लिखेंगे। अरु पाचमा पुरुषकार, सो जीव के उदय का नाम है। इन पाचों निमित्तों से जगत् की प्रवृत्ति और निवृत्ति हो रही है। इन निमित्तों ही

० कालो महाव शिवः पूरुषः पुमिमागमना ।

मिच्छन्ते ३ उवा (व) समागच्छो होनि सम्मत ॥

ज्ञान-स्वभाव-निवृत्ति-पूरुत-पुरुषकार-रूप्या 'एकान्ता' सर्वत्र
एक मिथ्यात्वम् त एव 'ममुक्ति' परम्परा-तद्दत्तय सम्यक्त्व-
रूपी प्रतिपत्ति इति उपदेशः ।

मे नरकादि गतियों में जीव जाते हैं, अरु सुख दुःख का फल भोगते हैं। इन निमित्तों के बिना फल का दाना अन्य ईश्वरादिक कोई भी नहीं। जेकर कोई वादी इन पांचों निमित्तों के समवाय को ईश्वर माने, तब तो हम भी उस ईश्वर को कर्त्ता मान लेवेंगे। क्योंकि जैनमत की तत्त्वगीता में लिखा है, कि अनादि द्रव्य में जो द्रव्यत्व शक्ति है, सोई सर्व पदार्थों को उत्पन्न करती है, और लय भी करती है। सो शक्ति चैतन्याऽचैतन्यादि अनंत स्वभाव वाली है, तिस को कर्त्ता-ईश्वर मानने से जैनमत की कुछ भी हानि नहीं है।

३ अथ पुण्यतत्त्व लिखते हैं-प्रथम तो पुण्य उपार्जन करने के नव कारण हैं, उक्त च स्थानांगसूत्रेः—

अन्नपुण्णे पाणपुण्णे वत्थपुण्णे लेणपुण्णे सयणपुण्णे
मणपुण्णे वयपुण्णे कायपुण्णे नमोक्कारपुण्णे। [टा० ६ सू० ६७६]

व्याख्या.—१. पात्र के प्रति अन्न का दान करने से तीर्थंकर नामादि पुण्य प्रकृति का जो बंध पुण्य तत्त्व होवे है, तिस का नाम अन्न पुण्य है। ऐसे ही का स्वरूप २. पीने का जल देवे, ३. वस्त्र देवे, ४. रहने को स्थान देवे, ५. सोने बैठने को आसन देवे, ६. गुणिजन को देख कर मन में हर्ष करे, ७ वचन करके गुणिजनों की प्रशंसा करे, ८. काया करके पर्युपासन अर्थात् सेवा करे और ९. गुणिजन को नमस्कार करे। तथा

यह जो पुण्य की बात कही है, सो कुछ जनियाँ को ही दान देने के वास्ते नहीं । किन्तु किसी मत वाला भी क्यों न हो, जो कोई भी अनुरूपा करके किसी को दान देवेगा, वो पुण्य का उपाजन करेगा । परन्तु इतना विशेष है कि पात्र को जो दान देना है, सो तो पुण्य भर मोक्ष दोनों का ही हेतु है । तथा जो अनुरूपा करके सबजनों को देवेगा सो केवल पुण्य का ही उपाजन करेगा । जैनमत के किसी शास्त्र में पुण्य करने का निषेध नहीं । जैनमत के ऋषभदेवादि चौबीस तीर्थंकर भये हैं, उन्होंने दीक्षा लेने से पहिले एक करोड़ आठ लाख सोनैये दिन दिन प्रति एक वर्ष तक दिये हैं । इसी कारण से जैनमत में प्रथम स्थान दान धर्म का है । तथा जैनमत के शास्त्रों में और भी कई तरे से पुण्य का उपाजन करना लिखा है ।

अथ पुण्य का फल चैतालीस प्रकार करके भोगने में आता है । सो चैतालीस प्रकार लिखते हैं — १ जिस ४२ प्रकार के उदय से जीव साता-सुख भोगता है, सो पुण्य से सातावेदनीय । २ जिस के उदय से जीव क्षत्रियादि उच्च कुल में उत्पन्न होता है, सो उच्च गोत्र । ३ जिस के उदय से जीव मनुष्य गति में उत्पन्न होता है, सो मनुष्य गति । ४ जिस के उदय से जीव देव गति में उत्पन्न होता है, सो देवगति । ५ जिस के उदय से जीव अपातपल गति में नियत देश-अनुश्रेणी

गमन करता है, अरु नियत मर्यादा पूर्वक अंगों का विन्यास. अर्थात् स्थापन करने वाली नाम कर्म की प्रकृति को -आनु-पूर्वी कहते हैं. उस में जो मनुष्य गति आने वाली, जीव के उदय में है, सो मनुष्यानुपूर्वी । ऐसे ही ६. देवानुपूर्वी । ७. जिस के उदय से जीव पंचेंद्रियता को पाता है, सो पंचेंद्रिय जाति । अथ पांच शरीर कहते हैं । ८. जिस के उदय से जीव औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके औदारिक शरीर की रचना करता है, अर्थात् औदारिक शरीर के रूप में परिणमन करता है, सो औदारिक शरीर नाम कर्म की प्रकृति है । ऐसे ही ९. वैक्रियक, १०. आहारक. ११. तैजस, १२. कर्मण, इन पांचों शरीरों की प्रकृतियों का अर्थ कर लेता । तथा अंगोपांग तीन है, उस में अंग—शिर प्रमुख, उपांग—अंगुली प्रमुख है, शेष अंगोपांग हैं । यथा शिर छाती. पेट. पीठ, दो बाहु, दो साथलां, यह आठ

* जीव की स्वाभाविक गति श्रेणी के अनुसार होती है । आकाश-प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं । एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर धारण करने के लिये जब जीव समश्रेणी से अपने उत्पत्ति-स्थान के प्रति जाने लगता है, तब आनुपूर्वीनामकर्म, उसे, उस के विश्रेणी-पतित उत्पत्ति-स्थान पर पहुँचा देता है । जीव का उत्पत्ति-स्थान यदि सम श्रेणी में हो, तो आनुपूर्वीनामकर्म का उदय नहीं होता । तात्पर्य यह है कि वक्र गति में आनुपूर्वी नामकर्म का उदय होता है, ऋजुगति में नहीं ।

अग हैं । तथा अगुल्यादि उपाग हैं । शेष नखादि अगोपाग हैं । जिस के उदय से जीव को आदि के तीन शरीरों में अगोपाग की उत्पत्ति होवे, तिस का नाम तिन शरीर के अगोपाग है । सो यह है—१३ औदारिक अगोपाग, १४ धाक्रिय अगोपाग, १५ आहारक अगोपाग । १६ जिस के उदय से जीव आदि का सहनन—वज्ररूपमनाराच पाता है, सो वज्ररूपमनाराचसहनन नामकर्म । तहा वज्र नाम कीलिका, अर रूपम नाम परिवेष्टन—पट्ट अर्थात् ऊपर लपेटने का हाड़, तथा नाराच—मर्जद्वध है । इन तीनों रूपों करक जो उपलक्षित है, तिस को वज्ररूपमनाराचसहनन कहते हैं । हाड के सचय सामर्थ्य का नाम सहनन है । यह सहनन औदारिक शरीर घाहों में ही होता है । १७ जिस के उदय से जीव को आदि के समचतुरस्र सस्थान की प्राप्ति होवे । सो समचतुरस्र सस्थाननामकर्म की प्रकृति जाननी । तहा सम हैं चारों अस्र जिस के अर्थात् तुल्य शरीर लक्षण युक्त प्रमाण सहित, ऐसा आद्य सस्थान सुन्दराकार मनोहर होवे । अय वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, यह चारों कहते हैं । तिन में जिस के उदय से १८ वण-वृष्णादिक, १९ रस-तिक्तादिक २० गन्ध-सुरभ्यादिक, २१ स्पर्श-मृदु आदिक, यह चारों गुण होवे, सो वणादि चार प्रकृति जाननी । २२ जिस कर्म प्रकृति के उदय से जीव का शरीर न तो भारी होवे—जिस को जीव उठा न सके, अर न तो हल्का होवे—जो

पवन करके उड़ जावे, तिस का नाम अगुरु लघु है, तिस की प्राप्ति होवे, सो अगुरुलघु नाम कर्म । २३. जिस के उदय से प्राणी परको हने, अरु शरीर की आकृति ऐसी होवे, कि जिस के देखने से दूसरों का अभिभव होवे, सो पराघात नामकर्म । २४. जिस के उदय से उच्छ्वासन लब्धि अर्थात् उच्छ्वास लेने की शक्ति, आत्मा को होती है, सो उच्छ्वास नामकर्म । २५. जिस के उदय से जीव प्रकाश अरु आतप शरीर को पावे, तिस का नाम आतप नामकर्म । २६ जिस के उदय से जीव, उष्ण प्रकाश रूप उद्योत वाला शरीर पाता है, सो उद्योत नामकर्म । २७. जिस कर्म के उदय से जीव-को विहायोगति [विहाय नाम आकाश का है; तिस में जो गति सो विहायोगति] एतावता राजहंस सरीखी गति होवे, सो सुविहायोगति नामकर्म । २८. जिस के उदय से जीव के शरीर के अंगोपांगादिकों अर्थात् नसा, जाल, माथे की खोपड़ी के हाड़, आंख, कान के पड़दे, केश, नखादि सर्व शरीर के अवयवों की व्यवस्था होवे, सो निर्माणनामकर्म, यह सूत्रधार के समान है । २९. जिस के उदय से जीवों को त्रस रूप की प्राप्ति होवे, अर्थात् उष्णादि करके तप्त हुए विवक्षित स्थान से छायादिक में जाना, और दो इन्द्रियादिक पर्याय का फल भोगना, आदि प्राप्त करे सो त्रस नाम कर्म । ३०. जिस के उदय से जीव बादर अर्थात् स्थूल शरीर वाला होता है, सो बादर नामकर्म । ३१. जिस कर्म के उदय

से जीव पीठे कढ़ी हुई छे पयासि पूर्ण करता है, सो पर्याप्त नामकर्म । ३२ जिस के उदय से प्रत्येक-एक एक जीव के एक एक शरीर होता है, सो प्रत्येक नामकर्म । ३३ जिस के उदय से जीव के हाड आदि अयय स्थिर मिथल होते हैं, सो स्थिर नामकर्म । ३४ जिस के उदय से जीव क शिर प्रमुप अयय शुभ होते हैं, सो शुभ नामकर्म । ३५ जिस के उदय से जीव सौभाग्यवान् होता है, सो सुमग नामकर्म । ३६ जिस के उदय से जीव का स्वर कोकिलावत् रमणीक होये, सो सुस्वर नामकर्म । ३७ जिस के उदय से जीव का उपादेय बचन होये—जो कुछ कहे, सो हो जाये, सो आदेय नामकर्म । ३८ जिस के उदय से जीव की विशिष्ट नीति यश जगत् में विस्तरे-फेले, सो यशोनामकर्म । ३९ जिस के उदय से जीव की चौसठ इन्द्र पूजा करते ह, अथ उप नेश द्वारा धर्म तीर्थ का वृत्ता होये, सो तीर्थकर नामकर्म । ४० तिर्यचों का आयु । ४१ मनुष्यायु । ४२ देवायु । आयु उस को कहते हैं, कि जिस के उदय से जीव तिर्यचादि भय में जाता है । जिस से यह पूवाक्त तीन आयु की जीव को प्राप्ति होती है, सो तीन आयु की प्रवृत्ति जाननी । यह र्धतालीस प्रकार करके पुण्य का फल भोगने में आता है ।

४ अथ चौथा पापतत्त्व लिखते हैं । पाप उस को कहते हैं, कि जो आत्मा के आनन्द रस को पीये, अर्थात् नारा परे । यह पाप जो है, सो पुण्य से विपरीत, नरकादि फल का

प्रवर्तक होने से अशुभ है, आत्मा के साथ संबद्ध कर्म पुद्गल रूप है ।

यद्यपि बंधतत्त्व के अंतर्भूत ही पुण्य पाप है, तो भी न्यारे जो कहे हैं, सो पुण्य पाप के विषे नानाविध परमन भेद के निरासार्थ है । सो परमन यह है । कोई एक मत वालों का यह कहना है, कि एक पुण्य ही है, पाप नहीं । तथा कोई एक मत वाले कहते हैं, कि एक पाप ही है, पुण्य नहीं । तथा कोई एक कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों आपस में अनुविद्ध स्वरूप हैं, मेचक मणि सरीखे, मिश्र सुख दुःख फल के हेतु है । इस वास्ते साधारण रूप से पुण्य पाप एक ही वस्तु है । कोई एक ऐसे कहते हैं कि मूल से कर्म नहीं है, सर्व जगत् में स्वभाव से ही विचित्रता सिद्ध है । यह सर्व पूर्वोक्त मत मिथ्या हैं, क्योंकि सुख दुःख दोनों न्यारे न्यारे अनुभव में आते हैं । तिस वास्ते तिन के कारणभूत पुण्य पाप भी स्वतन्त्र ही अंगीकार करने योग्य हैं, अकेला पाप वा अकेला पुण्य वा मिश्रित मानने ठीक नहीं ।

तथा जो कर्माभाववादी नास्तिक अरु वेदांतिक कहते हैं, कि पुण्य पाप जो है, सो आकाश के फूल सदृश असत् जानने; सत् नहीं । तो फिर पुण्य पाप के फल भोगने के स्थान—नरक स्वर्ग क्योंकर माने जावें ?

पुण्य पाप के अभाव से सुख दुःख निर्हेतुक उत्पन्न होने चाहियें, सो तो प्रत्यक्ष से विरुद्ध है । सोई

पुण्य और पाप दिखाते हैं। मर में मनुष्यपना सदृश है, तो
 की सिद्धि भी कोई स्वामी है, कोई दास है, कोई
 अपना ही नहीं किन्तु औरों का भी उदर भरते
 हैं, कोई अपना ही उदर नहीं भर सकते हैं। कोई देवता
 की तरे निरन्तर सुख भोग रहे हैं। इस वास्ते अनुभूयमान
 सुख दुखों के निग्रह-कारण भूत पुण्य पाप जरूर मानने
 चाहिये। जय पुण्य पाप माने, तब तिनो के उत्कृष्ट फल
 भोगने के स्थान जो नरक स्वर्ग हैं सो भी माने गये। जेकर
 न मानोगे, तब अद्भुत जरतीय न्याय का प्रसंग होवेगा—आधा
 शरीर घूटा, आधा जुगान। इस में यह प्रयोग अर्थात्
 अनुमान भी है—सुख दुख कारणपूर्वक हैं, अकुरत कार्य
 होने से। ये पुण्य पाप सुख दुख के कारण हैं, इस वास्ते
 मानने चाहिये। जैसे अकुर का बीज कारण है।

प्रतिमादी—नीलादिक जो मूर्त पदार्थ हैं, वे नीलादिक
 जैसे स्वप्रतिभासी अमूर्त ज्ञान के कारण हैं। ऐसे ही अन्न
 फल, माला, चन्दन खी आविर मूर्त-दृश्यमान ही अमूर्त
 सुख के कारण होवेंगे, तथा सर्प, विष और कडे आदिक
 दुख के कारण हैं। तो फिर अदृष्ट पुण्य पाप की कल्पना
 काहे को करते हो?

सिद्धांती—यह तुमारा कहना अयुक्त है, क्योंकि इस
 कहने में व्यभिचार है। तथाहि—दो पुरुषों के पाम तुल्य
 साधन भी हैं, तो भी फल में बड़ा भेद दिखता है। तुल्य

देह है, सो पुण्य का कार्य है, अरु जो अशुभ देह है, सो पाप का कार्य है; यह कार्यानुमान है। और सर्वज्ञ के वचन प्रमाण से तो पुण्य पाप की सत्ता सिद्ध ही है। विशेषार्थ के वास्ते विशेषावश्यक की टीका देख लेनी।

पाप अठारह प्रकार से बंधाता है, और व्याप्ती प्रकार से भोगने में आता है। यथा—पांच ज्ञानावरण, पांच अंतराय, नव दर्शनावरण, मोहनीय कर्म की छत्तीस प्रकृति, नामकर्म की चौतीस प्रकृति, एक असातावेदनीय, एक नरकायु, एक नीचगोत्र, यह सब मिल कर व्याप्ती भेद होते हैं। अब इन का विवरण लिखते हैं—

ज्ञानावरण कर्म की पांच प्रकृति—प्रथम × ज्ञान पांच

× मतिश्रनावधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम् ।

[तत्त्वा० अ० १ सू० ९]

१. जो ज्ञान इन्द्रिय तथा मन से होता है, उसे मतिज्ञान कहते हैं।

२ जो ज्ञान मतिपूर्वक है, और जिस में शब्द तथा अर्थ की पर्यालोचना रहती है, वह श्रुतज्ञान कहलाता है।

इन दोनों ज्ञानों की समानता इस अंश में है, कि वे अपनी उत्पत्ति में इन्द्रिय तथा मन को अपेक्षा रखते हैं। परन्तु इन का भेद यह है कि मतिज्ञान शब्दोल्लेख रहित और श्रुतज्ञान शब्दोल्लेख सहित होता है। इन के सूक्ष्म विवेचन के लिये देखो प. सुखलाल जी की बनाई हुई 'तत्त्वार्थ सूत्र' की गुजराती व्याख्या।

प्रकार का है। उस में मतिज्ञान और श्रुत पंच ज्ञानावरण ज्ञान, ए दोनों अभिलाष-प्रविष्टार्थ-ग्रहणरूप ज्ञान हैं। तीसरा इन्द्रियों की अपेक्षा के बिना आत्मा को साक्षात् अर्थ का ग्रहण कराने वाला ज्ञान, अवधि ज्ञान चैत्रा मन में चितित अर्थ का साक्षात् करने वाला ज्ञान, मन पर्यवज्ञान, तथा पाचमा केवल-संपूर्ण निष्कलक जो ज्ञान, सो केवल ज्ञान है। इन पांचों ज्ञानों का जो आवरण सो ज्ञानावरण है। यथा—मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण, मन पर्यवज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण । १ जिस के उदय से जीव निमित्त निष्प्रतिभ होता है, सो मतिज्ञानावरण, २ जिसके उदय से पटन करते भी जीव को कुछ न आवे, सो श्रुतज्ञानावरण, ३ जिस के उदय से अवधि ज्ञान न होवे, सो अवधिज्ञानावरण, ४ जिस के उदय से मन पर्यवज्ञान न होवे, सो मन पर्यवज्ञानावरण, ५ जिस के उदय से केवलज्ञान न होवे सो केवलज्ञानावरण। यह पांच प्रवृत्ति पापरूप हैं।

३ इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा किये बिना, मर्यादा पूर्वक जिस से रूपी द्रव्य का ज्ञान होता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं।

४ इन्द्रिय तथा मन का अपेक्षा किये बिना, मर्यादा पूर्वक जो सभी जीवों के मनोगत भावों को जानता है, वह मन पर्याय (पर्यव) ज्ञान है।

५ जिस क द्वारा समार क त्रिकालवर्ती सभी पदार्थ सदा एक साथ जान जाते हैं, वह केवलज्ञान होता है।

अथ अन्तराय कर्म की पांच प्रकृति कहते हैं । १. जिस के उदय से, देने वाली वस्तु भी है, गुणवान् पञ्च अन्तराय पात्र भी है, दान का फल भी ज्ञात है, परन्तु दान नहीं दे सकता, सो दानांतराय । २. जिस के उदय से, देने योग्य वस्तु भी है, अरु दाता भी बहुत प्रसिद्ध है, तथा मांगने वाला भी मांगने में बड़ा कुशल है, तो भी मांगने वाले को कुछ भी न मिले, सो लाभान्तराय । ३ जिस के उदय से, एक बार भोगने योग्य वस्तु जो आहारादिक, सो विद्यमान भी है, तो भी भोग नहीं सकता, सो भोगान्तराय । ४. जिस के उदय से, बारंबार भोगने योग्य वस्तु जो शयन अंगनादि, सो विद्यमान भी है, तो भी भोग नहीं सकता, सो उपभोगान्तराय । ५. जिस के उदय से अनुपहत पुष्टांगवाला भी शक्ति विकल हो जाता है, सो वीर्यान्तराय । यह पांच प्रकृति भी पापरूप हैं ।

अथ दर्शनावरण कर्म की नव प्रकृति लिखते हैं । जो सामान्य बोध है, तिस का नाम दर्शन है, नव दर्शनावरण अरु जो विशेष बोध है, सो ज्ञान है । तहां ज्ञान का जो आवरण, - सो ज्ञानावरण । सो पूर्व लिख आये हैं । अरु जो दर्शन का आवरण है, सो दर्शनावरण । इस के नव भेद है । तिन में जो आदि के चार भेद हैं, सो मूल से ही दर्शनलब्धियों के आवरण होने से आवरण शब्द करके कहे जाते हैं । जैसे १. चक्षुर्दर्शनावरण, २. अचक्षुर्द-

दर्शनावरण, ३ अयधिदर्शनावरण ४ केवल दर्शनावरण । अरु
 निद्रा आदि जो पाच हैं, सो दर्शनावरण के चयोपपन्न करके
 गन्धात्मकान् दर्शन लब्धियों का आवरण है । इस का
 भावार्थ यह है, कि चक्षु करके सामान्यग्राही जो बोध, सो
 चक्षुदर्शन सो तिस के उदय करके तिस की लब्धि का
 प्रियाप्त होये, सो चक्षुदर्शनावरण । ऐसे ही अचक्षु करके-
 चक्षु को यंत्र के मध्य चार इन्द्रिय तथा पाचमा मन, इन
 करके जो दर्शन, सो अचक्षुदर्शन, तिस का जो आवरण,
 सो अचक्षुदर्शनावरण । तथा रूपी पदार्थों का जो मर्यादा
 पूर्णक वेगना-सामान्यार्थका ग्रहण करना, सो अयधिदर्शन,
 तिस का जो आवरण, सो अयधिदर्शनावरण । तथा पर-
 प्रधान स्थापक होने से केषण, अनन्त प्रेयके होने से जो अज्ञान
 दर्शन, सो केषणदर्शन, तिस का जो आवरण, सो केवल
 दर्शनावरण । अरु जो चैतन्य का सब ओर से अति कुस्मित
 पाता करे, सो निद्रा । अथात् दर्शन उपयोग-सामान्य ग्रहण
 रूप, तिस का विग्रह करने योगी, सो निद्रा जाननी । तिस
 निद्रा के पाच भेद हैं । १ निद्रा, २ निद्रा निद्रा, ३ प्रसृता,
 ४ प्रसृताप्रसृता, ५ मर्यादादि । तथा १ निद्रा उम को
 कहते हैं, कि जो गण्टी-धुटकी पहाने से जाग उठे, या
 सुगमप्रियोध निद्रा । जिस के उदय से ऐसी निद्रा भाये
 तिस का नाम निद्रा है । तथा २ भतिषय करके जो निद्रा
 होये, उम का नाम निद्रानिद्रा है । जैसे कि पशुम हनने म

जागे, कपड़े खैचने से जागे । जिस के उदय से ऐसी निद्रा आवे, तिस कर्म प्रकृति का नाम निद्रानिद्रा है । तथा ३. घैठे को, खड़े को जो निद्रा आवे, तिस का नाम प्रचला है । जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा आवे, तिस कर्म का नाम प्रचला है । तथा ४. जो चलते को निद्रा आवे, तिस का नाम प्रचलाप्रचला है । जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा आवे, तिस कर्म की प्रकृति का नाम भी प्रचलाप्रचला है । तथा ५. स्त्यान नाम है पिंडीभूत का । सो पिंडीभूत है ऋद्धि-आत्मा की शक्ति जिस निद्रा में सो स्त्यानर्द्धि । तिस नींद में वासुदेव के बल से आधा बल होता है । जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आवे, तिस का नाम स्त्यानर्द्धिकर्म है । इस निद्रा में कितनेक कार्य भी कर लेता है । परन्तु उस को कुछ खबर नहीं रहती है ।

अथ मोहकर्म की प्रकृति लिखते हैं । मोहे-तत्त्वार्थ

श्रद्धानको विपरीत करे, सो मोहनीय है ।

मोहकर्म की २६ उस में मिथ्यात्वरूप जो मोह, सो मिथ्यात्व-

पाप प्रकृति मोहनीय कहिये । मोहकर्म की उत्तर-

प्रकृति मिथ्यात्व है । यद्यपि यह मिथ्यात्व

अभिग्रहिक, अनभिग्रहिक, सांशयिक, अभिनिवेशिक, और अनाभोगादि अनेक प्रकार से है; तो भी यथावस्थित वस्तुतत्त्व के अश्रद्धान से सर्व भेदों को एक ही मिथ्यात्व रूप में गिना जाता है । यह प्रथम मिथ्यात्व मोह कर्म की प्रकृति है ।

अरु षण्मासमोहनीय के सोलह भेद हैं । क्योंकि यह प्रोधा
दिक् भी तत्त्वप्रदान से भ्रष्ट कर गते हैं । सो सोलह भेद
इस प्रकार से हैं । १ अनानुसंधी प्रोध, २ अनानुसंधी
मान, ३ अनानुसंधी माया, ४ अनानुसंधी लोभ, ऐसे
ही अप्रत्याख्यानी प्रोध, मान, माया, लोभ । ऐसे ही प्रत्या
ख्यानी प्रोध, मान, माया, लोभ । ऐसे ही सप्रलभ प्रोध,
मान, माया, लोभ । यह सब सोलह भेद षण्मासमोहनीय
के हैं ।

ये प्रोधादिक अनन्य प्रकार के भूत कारण हैं । अनना
नुसंधी प्रोध का स्वभाव ऐसा है, कि जैसी पत्थर की
रंगा । तापय कि जिम्ह क साथ क्लेश हो जाये, फिर
बहा लगे जीये तदा लगे रोग न छोड़े, सो अनानुसंधी
प्रोध है । तथा मान पत्थर के स्तम्भ मरीगा, कदापि नसे
मर्दा । तथा माया याम की जड़ समान—कदापि मरल न
होय । तथा लोभ, हमि क रंग के समान—कदापि दूर न
होय । इस प्रकार प्रोध, मान, माया, अरु लोभ कये युक्त
जो परिणाम है निम्न का नाम अनानुसंधी प्रोधादिक कम
महति है । तथा अप्रत्याख्या यहा नष्ट अन्वय का स्वरूप
है, सो प्रोधा भी प्रत्याख्यात जिम्ह क उदय होने से नहीं
होता है, उम्ह को अप्रत्याख्या कहते हैं । मय इस का
स्वरूप जान है । मोय पृथ्वी की रंगा समान, माय हाद के
रंग समान माया मय के रंग समान, लोभ कर्म के दान

समान है, और एक वर्ष तक रहता है। तथा जिस के उदय से जीव को सर्व विरतिपना न आवे, सो प्रत्याख्यानावरण कषाय है। उस में क्रोध रेणु की रेखा समान, मान काष्ठ के स्तम्भ समान, माया गौ के मूत्र के समान, लोभ खंजन के रंग समान है। इसकी चार मास तक रहने की स्थिति है। संज्वलन रूप जो चार कषाय हैं उन में क्रोध, पानी की लकीर के समान, मान तिनिसलता के स्तम्भ समान, माया वांस की छिल्ल के समान, लोभ हरिद्रा के रंग के समान है। यह चारों एक पक्ष की स्थिति वाले हैं। यह सोलां कषाय का स्वरूप लिखा। अथ नव नोकषाय कहते हैं:—

स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, यह नव नोकषाय मोह-
नव नोकषाय नीय की प्रकृति है। नो शब्द सहकारी अर्थ में है। कषायों के सहचारी जो होवें, उन को नोकषाय कहते हैं। अब इन नव प्रकृति का स्वरूप लिखते हैं:—१. जिस के उदय से स्त्री पुरुष की अभिलाषा करती है, सो स्त्रीवेद, जैसे पित्त के उदय से मीठी वस्तु की अभिलाषा होती है। फुंफक अग्नि के समान स्त्रीवेद का उदय है। जैसे फुंफक अग्नि फोलने से वृद्धिमान् होती है, ऐसे ही स्त्री के स्तन कक्षादि के स्पर्श करने से स्त्रीवेद का प्रबल उदय होता है। २. तथा जिस के उदय से पुरुष, स्त्री की अभिलाषा करता है, सो पुरुषवेद जानना। जैसे कफ

के उदय से गहरी वस्तु की अभिलाषा होती है । यह पुरुष
 वेद का विकार ऐसा है, कि जैसी वृण की अग्नि । क्योंकि
 वृण की अग्नि एक बार ही प्रज्वलित होती है, अरु तत्काल
 शांत भी हो जाती है । ऐसे पुरुषवेद भी एक बार ही
 तत्काल उदय हो जाता है, फिर शांत भी तत्काल ही हो
 जाता है । ३ तथा जिस के उदय से ग्री अरु पुरुष दोनों
 की अभिलाषा उत्पन्न होवे, सो नपुंसकवेद है । जैसे पित्त
 अरु कफ के उदय से गहरी मीठी वस्तु की अभिलाषा होती
 है । इस नपुंसकवेद का उदय ऐसा है, कि जैसे मोटे नगर के
 दाह की अग्नि । यह तीन वेद हैं । ४ तथा जिस के उदय
 से मनिमित्त और निर्निमित्त हसना आवे, सो हास्यनामा
 मोहकर्म की प्रवृत्ति है । ५ तथा जिस के उदय से रमणीक
 वस्तुओं में रमे—खुशी माने, सो रतिनामा मोहकर्म की
 प्रवृत्ति है । ६ तथा इस में जो विषगीत होवे, सो अरतिनामा
 मोहकर्म की प्रवृत्ति है । ७ तथा जिस के उदय करके प्रियत्रि
 योगादि में विषय हुआ मन शोच, मदन, और परिचयन आदि
 करता है, सो शोकनामा मोहकर्म की प्रवृत्ति है । ८
 तथा जिस के उदय से मनिमित्त अथवा चिन्ता निमित्त के
 भयभीत होवे, सो भयनामा मोहकर्म की प्रवृत्ति है । ९ तथा
 गन् आदि मलिन वस्तु के देखने से जो नाक चढ़ाना, तिस
 का जो हेतु है, सो जुगुप्सनामा मोहकर्म की प्रवृत्ति है ।
 यह नव नोक्षाय मोहकर्म की प्रवृत्ति है ।

अथ नामकर्म की चौतीस प्रकृति पाप रूप हैं । उन का नाम कहते हैं । नरक गति, तिर्य्यचगति, नर-
 नामकर्म की ३४ कानुपूर्वी, तिर्य्यचानुपूर्वी, एकेंद्रिय जाति,
 पाप प्रकृति द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति,
 पांच संहनन, पांच संस्थान, अप्रशस्त वर्ण,
 अप्रशस्तगंध, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त स्पर्श, उपघात,
 कुविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर,
 अशुभ, असुभग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति ।

इन का स्वरूप इस प्रकार है:—१. नरकगति उस को कहते हैं कि जिस के उदय से नारकी नाम पड़े, अरु जो नरक-गति में ले जावे । २. ऐसे ही तिर्य्यचगति भी जान लेनी । तथा ३. जिस के उदय से नरकगति में जाते हुये जीव को दो समयादि विग्रहगति करके अनुश्रेणी में नियत गमन परिणति होवे, सो नरकगति के सहचारी होने से नरकानुपूर्वी कहिये । ४ ऐसे ही तिर्य्यचानुपूर्वी भी जान लेनी । तथा ५. जिस के उदय से एकेंद्रिय जो पृथिवी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति, इन में जीव उत्पन्न होता है, सो एकेंद्रिय जाति । ६. ऐसे ही द्वीन्द्रिय जाति, ७. त्रीन्द्रिय जाति, ८. चतुरिन्द्रिय जाति जान लेनी ।

तथा आद्य संहनन को वर्ज के शेष ऋषभनाराच, नाराच, अर्द्धनाराच, कीलिका, सेवार्त्त, यह पांचों संहननों के नाम हैं । इन का स्वरूप ऐसा है, कि “ऋषभः—परिवेष्टनपट्टः, नाराच

उभयतो मर्कटग्रथ " दोनों हाडों को दोनों पासे मर्कटग्रथ से बाध के पट्टे की आकृतिके समान हाड की पट्टी पर जिस का घेष्टन है, सो दूसरा ऋषभनाराच सहनन है । तथा घञ्ज ऋषभ करके हीन दोनों पासे मर्कटग्रथ युक्त तीसरा नाराच नामक सहनन है । तथा एक पासे मर्कटग्रथ अरु दूसरे पासे कीलिका करके बाँधा हुआ हाड, यह चौथा अर्धनाराचनामा सहनन है । तथा ऋषभ अरु नाराच, इन करके वर्जित, मात्र कीलिका करके बाँधे हुये दोनों हाड, ऐसा जो हाड का सचय, सो चौथा कीलिका नामा सहनन है । दोनों हाडों का स्पर्श पर्यंत लक्षण है जिस में तथा मूठी चापी कराने में आर्त्त—पीडित, सो सेवार्त्त नामा सहनन है ।

तथा आद्य सस्थान को वर्ज के १ न्यग्रोध परिमण्डल, २ सादि ३ घामन ४ कुञ्ज, ५ हुडक, यह पांच सस्थान हैं । इन का स्वरूप नीचे लिखते हैं, तदा १ न्यग्रोववत्-उड़वृक्ष की तरफ़ परिमण्डल, न्यग्रोधपरिमण्डल है, जैसे उड़वृक्ष ऊपर से सम्पूर्ण अमयबवाला होता है, तैसे नीचे नहीं होता है । ऐसे ही यह सस्थान नाभि के ऊपर तो विस्तार ग्राह्य, सम्पूर्ण लक्षणवाला होता है, अरु नाभि के नीचे सम्पूर्ण लक्षण नहीं, सो न्यग्रोधपरिमण्डल सस्थान है । २ सादि, जिस में नाभि से नीचे का देह का विभाग तो लक्षणों करके पूरा अरु नाभि से ऊपर का भाग लक्षण में विसर्वादी होये, तिस का नाम सादिसस्थान है । ३ हाथ, पग, शिर,

ग्रीवा यथोक्त लक्षणादि युक्त हों, अरु शेष उदरादिरूप कोष्ठ शरीरमध्य लक्षणादि रहित हो सो वामननामा संस्थान है । ४. उर-उदर आदि तो लक्षण युक्त होवें, अरु हाथ पग आदि लक्षणों से रहित होवें, सो कुब्जसंस्थान है । ५. जिस के शरीर का एक अवयव भी सुन्दर न होवे, सो हुंडसंस्थान जान लेना यह पांच संस्थान हैं ।

२२ जिस के उदय से वर्णादि चारों अप्रशस्त होवे हैं, सो कहते हैं । जो अति वीभत्स दर्शन, कृष्णादि वर्ण वाला प्राणी होता है, सो अप्रशस्त वर्णनाम । सो वर्ण कृष्णादि भेदों करके पांच प्रकार का है । ऐसे ही जिस के उदय से प्राणियों के शरीर में कुथित मृतमूषकादिवत् दुर्गंधता होवे, सो अप्रशस्तगंधनाम । तथा जिस के उदय से प्राणियों की देह में रसनैन्द्रिय का दुःखदायी और कौड़ी तोरी की तरे तित्त कडुवादि असार रस होवे, सो अप्रशस्तरसनाम । तथा जिस के वश से स्पर्शैन्द्रिय को उपताप का हेतु, ऐसा कर्कशादि स्पर्शविशेष, जीवों के देह में होवे, सो अप्रशस्त-स्पर्शनाम ।

२३. तथा जिस के उदय से अपने ही शरीर के अवयवों करके प्रतिजिह्वा, गल, वृंद, लंबक, और चोर दांत आदिक शरीर के अंदर वर्द्धमान हो कर शरीर ही को पीड़ा देते हैं, सो उपघातनाम है । तथा २४. जिस के उदय से जीवों का खर ऊंट आदिक की तरे चलना अप्रशस्त होवे, सो कुवि-

हायोगतिनाम । तथा २५ जिस के उदय से पृथिवी आविष्क
एकेंद्रिय स्थावरकाय में प्राणी उत्पन्न होता है, अर स्थावर
नाम से कहा जाता है, सो स्थावर नाम । २६ जिस के
प्रभाव से लोकयापी सूक्ष्म पृथिवी आदि जीवों में जीव
उत्पन्न होता है, सो सूक्ष्म नाम । २७ जिसके उदय से आहार
पर्याप्ति आदिक पूर्वोक्त पर्याप्तियें पूरी न होवें, सो अपर्याप्त
नाम । २८ जिस के उदय से अनन्त जीवों का साधारण-एक
शरीर होवे, सो साधारण नाम । २९ जिसके उदय से जिह्वादि
अवयव, शरीर में अस्थिर होवें, सो अस्थिर नाम । ३०
जिस के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ होवें, सो
अशुभ नाम । उस का किसी को हाथ लग जाये, तो वह रोग
नहीं करता, परन्तु पग लगने से प्रोथ करता है इन वास्ते
अशुभनाम है । ३१ जिस के उदय से जीव को जो २ देने,
तिस २ को दो जीव अनिष्ट लगे-उठेगकारी होवे सो अशु
भगनाम । ३२ जिस के उदय में कडोर, भिन्न, हीन, नीन
स्वर वाला जीव होवे सो दुस्वर नाम । ३३ जिस के उदय
में चाहे युक्ति युक्त भी गेले, तो भी तिस का कहना फोह न
माने, सो अनादेय नाम । ३४ जिस के उदय में जीव, ज्ञान
विज्ञान दानादिक गुण युक्त भी हैं, तो भी जगत् में उस की
यश-कीर्ति नहीं होती बल्कि उलटी निंदा होती है, सो
अयश कीर्ति नाम । यह नाम धर्म की चार्ताम पाप प्रकृति
कही है ।

जिस के उदय से जात्यादि करके विकल जीव होता है, सो नीचगोत्र जानना । नीचगोत्र उस को कहते हैं, कि जो अधम कैवर्त्त, चांडालादि शब्दों से उपलक्षित हो । तथाहि:—

कुलं गूयते संशब्धतेऽनेन हीनोऽयमजातिरित्यादि
शब्दैरिति गोत्रं कुलं नीचमिति विशेषणाऽन्यधानुपपत्त्या
नीचैर्गोत्रमित्यर्थः ।

प्रश्न:—यह जो तुम नीच गोत्र के उदय से नीच कुल कहते हो, तीनों के साथ खान पान नहीं ऊँच नीच करते हो, तीनों की छूत मानते हो, अरु निंदा की समीक्षा जुगुप्सा भी करते हो, यह तुमारी बड़ी अज्ञानता है । क्योंकि मानुषत्व धर्म करके सर्व समान हैं, एक सरीखे हाथ पग आदि अवयव हैं, तो फिर एक को ऊँच मानना, तथा एक को नीच मानना, यह केवल ब्राह्मण और जैनियो ने ही बुरी रसम भारत वर्ष में जारी कर रखी है । इस बात में क्या मुक्ति का अंग है ? कितनेक भारतवर्षियों को वर्ज के और सर्व द्वीप द्वीपांतर में तथा भारत वर्ष में भी सर्व विलायतादिक में कोई भी ऊँच नीच नहीं गिनते हैं । निवाले प्याले में सब एक हैं । यह केवल तुमारी मूढता अर्थात् अंध परंपरा है, वास्तव में ऊँच नीच कोई भी नहीं ।

उत्तर:—यह तुमारा कहना बहुत बे समझी का है,

क्योंकि तुम हमारे कहे का अभिप्राय नहीं जानते । हमारा अभिप्राय तो यह है, कि जो कुछ भी इस जगत् में होता है, सो निमित्त के बिना नहीं होता है, यह जो भिहू, कोल, धागड, धाणक, गधीले, चडाल, थोरी, घाघरी, मासी, कजर प्रमुख असभ्य जाति के लोग हैं, सो गामों के बाहिर जंगलों में रहते हैं । अनेक प्रकार के फेर मारते हैं । काले, दुर्गंध वाले, रूप में घुरे कुत्सित शरीर वाले होते हैं । सुंदर गाने को नहीं मिलता । यह सब इन को किसी निमित्त से प्राप्त है ? अथवा निमित्त के बिना ? जेकर कहो कि बिना ही निमित्त है, तब तो तुम नास्तिक मति हो । इस नास्तिक मत का खण्डन हम पूर्व लिख आये हैं । जेकर कहो कि सनिमित्तक है, तब तो ऐसे असभ्य जाति के कुल में उत्पन्न होने का कारण भी जरूर होना चाहिये, कि जिम के उदय में ऐसे कुल में उत्पन्न होता है । तिस का ही नाम नीच गोत्र है । इस नीच गोत्र के प्रभाव से और भी बहुत पाप प्रवृत्तियों का उदय होता है, जिस में वे दु पादि हरा पाते हैं । तथा च बुद्धिहीनता जालम स्वभाव, निर्दयता, कुत्सित आहार, पशुओं की तरे जंगलों में घास, धम कर्म से पराहमुख, सत्संग रहित, गभ्यागम्य के विषेक रहित, भक्ष्याभक्ष्य और पेयापेय विचार शून्यता, इन सब का मुख्य कारण नीच गोत्र है । जैसे धनधान और निधन दोनों एक सगीमे नहीं हो सकते हैं, तैसे ही नीच

गोत्र वाले ऊंच गोत्र वालों के सदृश नहीं हो सकते हैं ।

जे कर कहो कि विलायत में सब एक सरीखे हैं. तो इस बात में क्या आश्चर्य है ? जहां ऊंच नीच पना नहीं. तहां सर्व जीवो ने एक सरीखा गोत्र कर्म का बंध करा है, इस वास्ते ही सर्व सरीखे हुये हैं । परंतु जहां ऊंच नीचपना माना जायगा, तहां अवश्यमेव ऊंच नीच गोत्र का व्यवहार होवेगा । अरु जो हीन जातियों को बुरे जानते है, सो बुद्धिमान् नहीं, क्योंकि बुराई तो छोटे कर्मों के करने से होती है । जेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो कर छोटे कर्म—जीव हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्रीगमन, परनिंदा, विश्वासघात, कृतघ्नता, मांसभक्षण, मदिरापान, इत्यादिक कुकर्म करेगा, हम उन को जरूर बुरा मानेगे । अरु जो नीच जातिवाला है, सो भी जे कर सुकर्म करेगा—दया, सत्य, चोरी का त्याग, परस्त्री का त्याग, इत्यादिक करेगा, तो हम अवश्य उस को अच्छा कहेंगे । तो फिर हमारी समझ किस रीति से बुरी है ? अरु जो उस के साथ खाते नहीं है, यह कुल रूढि है । अरु जो नीच जाति वालों की निंदा—जुगुप्सा करते हैं, वे अज्ञानी है । निंदा जुगुप्सा तो किसी की भी न करनी चाहिये । अरु जो तिन की छूत मानते है, वो भी कुल रूढि है । जैसे माता, बहिन, बेटी, भार्या, यह सब स्त्रीत्व रूप करके समान हैं, तो भी इन में जैसे गम्य और अगम्य का विभाग है, तैसे ही जो मनुष्यत्व धर्म करके समान है, उन में भी ऊंच नीच

का भी विभाग है । यह व्यवहार ब्राह्मण अरु जेनों ने ही नहीं बनाया, किंतु यह अच्छे पुरे कर्मों के उदय से है । यह परस्पर जाति का आहार न खाने का व्यवहार मिश्रदेश में भी था । इस वास्ते ऊँच नीच जाति होती है ।

तथा आयु कर्म में से नरकायु की प्रकृति पाप में गिनी जाती है, नरक शब्द की व्युत्पत्ति ऐसी है —

नरान् प्रकृष्टपापफलभोगाय गुरुपापकारिण प्राणि-
नो नरानित्युपलक्षणत्वात् कायति शब्दयतीति नरका-
स्तेष्वायुस्तद्भ्रमप्रायोग्यमरुलकमप्रकृतिविपाकानुभवकारण
प्राणधारण यत्तन्नरकायुष्क तद्विपाकत्रयकर्मप्रकृतिरपि
नरकायुष्कमिति ।

तथा वेदनीय कर्म की अस्मात्तावेदनीय पाप प्रकृति में गिनी जाती है । अस्मात्ता नाम दुःख का है, जिस के उदय से जीव दुःख भोगता है, तिस का नाम अस्मात्ता वेदनीय है ।

यह धानावरणीय पाच, अतराय पाच, दशनावरणीय नव, मोहनीय छप्पीस, नाम कम की चौतीस, नचि गोत्र एक, तथा अस्मात्तावेदनीय एक, सब मिल कर व्याप्ती प्रकार से पाप फल भोगने में आता है ।

अथ आश्रयनस्य लिखने है । मिथ्यात्वादि आश्रय के हेतु

हैं। असत् देव, असत् गुरु, असत् धर्म, इन

आश्रव तत्त्व का के विषे सत् देव, सत् गुरु, अरु सत् धर्म
स्वरूप ऐसी जो रुचि, तिस का नाम मिथ्यात्व है।

तथा हिंसादिक से निवृत्त न होना, तिस का नाम अविरति है। तथा प्रमाद—मद्यादि, कषाय—क्रोधादि अरु योग—मन वचन काया का व्यापार, ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय अरु योगरूप पांच पुनर्वंधक जीव के ज्ञानावरणीयादिक कर्मों के बंध के हेतु हैं। इस को जैन मत में आश्रव कहते हैं। जिन से कर्मों का आश्रवण—आगमन होवे, सो आश्रव, तात्पर्य कि मिथ्यात्वादि विषयक मन, वचन, काया का व्यापार ही शुभाशुभ कर्मबंध का हेतु होने से आश्रव है।

प्रश्न:—बंध के अभाव में आश्रव की उत्पत्ति कैसे होगी ? जेकर कहो कि आश्रव से पहिला बन्ध है, तब तो वो बन्ध भी आश्रव हेतु के विना नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिस का हेतु है, सो तिस के अभाव में नहीं हो सकता। जेकर होवेगा, तब तो अतिप्रसंग दूषण आजावेगा अर्थात् कारण के विना कार्य उत्पत्ति का प्रसंग होगा।

उत्तर:—यह कहना असत् है, क्योंकि आश्रव को पूर्व-बंधापेक्षया कार्यपना है, और उत्तरबंधापेक्षया कारणत्व है, ऐसे ही बंध को भी पूर्वोत्तर आश्रव की अपेक्षा करके वीजांकुर की तरे कार्यत्व और कारणत्व जानना। अतः बंध आश्रव

दोनों में परस्पर काय कारण भाव का नियम है । इस वास्ते यह पर इतरेतर दूषण नहीं है, प्रवाद की अपेक्षा करके यह अनादि है ।

यह आध्व्य पुण्य और पाप बंध का हेतु होने से दो प्रकार का है । यह दोनों भेदों के मिथ्यात्वादि उत्तर भेदों के उत्तरपापकथ, अर्थात् अधिक न्यून होने से अनेक प्रकार हैं । इस शुमानुभ मन घटन काय के व्यापार रूप आध्व्य की सिद्धि अपनी आत्मा में स्वसंवेदनादि प्रत्यक्ष से है । दूसरों में घटन के व्यापार की प्रत्यक्ष से सिद्धि है, और शेष की तिस के कायप्रमय अनुमान तथा आसप्रणीत आगम से जाननी ।

आध्व्य के उत्तर भेद धैतालीम है, सो लिखते हैं । पाच इन्द्रिय, चार कणाय, पाच अयन, पञ्चात्म विद्या, तीन योग, यह धैतालीम भेद हैं ।

जीव रूप मगय में कम रूप पाणी जिम करके आये, सो आध्व्य है । महा इन्द्रिय पाच हैं, तिनका स्वरूप

आप्रव ४ इस प्रकार हैं—१ स्पर्शक्रिया जाय स्पर्शविषय—

४१ भद स्पर्श लक्षण जिम करके सो स्पर्शेन्द्रिय २

‘रम्यते आम्याद्यते रमोऽनयेति’ आम्या

दित करें—रम लये निम करके सो रमना ‘निहा इन्द्रिय ।

३ गूणा जाये गंध निम करके, सो घ्राणेन्द्रिय—नासिकेन्द्रिय

४ ध्वज—श्रोत्र । ५ सुग जाये शब्द जिम करके, सो श्रोत्र

द्रिय । यह पांच इन्द्रिय मूल भेद की अपेक्षा से आश्रय के पांच कारण हैं ।

“क्रुद्धयति कुप्यति येन”—सचेतन अचेतन वस्तु में जिस करके प्राणी सनिमित्त, निर्निमित्त क्रोध करे, सो क्रोधवेदनीय कर्म है । तिस का उदय भी उपचार से क्रोध है । ऐसे ही मान, माया, अरु लोभ में भी समझ लेना । इस में मानमद आठ प्रकार का है १. जातिमद, २. कुलमद, ३. बलमद, ४. रूपमद, ५. ज्ञानमद, ६. लाभमद, ७. तपोमद, ८. ऐश्वर्यमद । १. जातिमद उस को कहते हैं कि अपनी माता के पक्ष का अभिमान करे, जैसे कि मेरी माता ऐसे बड़े घर की बेटी है, इस तरफ अपने आप को ऊंचा माने, अरु दूसरों को निंदे; इस का नाम जातिमद है । २. कुलमद है, कि जो अपने पिता के पक्ष का अभिमान करे, जैसे कि मेरे पिता का बड़ा ऊंचा कुल है, इस तरे अपने आप को बड़ा माने, औरों को निंदे; तिस का नाम कुलमद है । ३. जो अपने बल का अभिमान करे, अरु दूसरों के बल को निंदे, सो बल मद । ४. जो अपने रूप का अभिमान करे, दूसरों के रूप को निंदे, सो रूपमद । ५. जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी जाने, अरु दूसरों को तुच्छ-मति जाने, सो ज्ञानमद । ६. जो अपने आप को बड़ा नसीबे वाला समझे, अरु दूसरों को हीन पुण्य वाला समझे, सो लाभमद । ७. जो तप करके अभिमान करे कि मेरे समान तपस्वी कोई नहीं, सो तपोमद । ८. जो अपने ऐश्वर्य का

अभिमान करे और दूसरों को तुच्छ समझे, सो ऐश्वर्यमद । इस प्रकार से मातृ के जाठ भेद हैं । तथा तृप्तिगी माया, सो “मयनि गच्छति” अर्थात् जिसके प्रभाव से जीव परवचना के निमित्त विचार को प्राप्त होवे, उन्म को माया—कपट कहते हैं । तथा जिस करके परधन में गृद्धि होवे, तिस को लोभ कहते हैं । इन चारों को कषाय कहते हैं ।

अब पाच अव्यय कहते हैं । तहा पाच इन्द्रिय, मनोबल, धनबल, कायबल उदासनिश्वास, आयु, यह दस प्राण हैं । इन दस प्राणों के योग से जीव को भी प्राण कहते हैं । तिन प्राणों का जो धध—हनना अर्थात् मारना, सो प्रथम प्राणधध अव्यय जानना । २ झूठ बोलने का नाम मृषावाद् है । ३ दूसरों की धन्तु चुरा लेने का नाम अधस्तादान है । ४ स्त्री पुरुष का जो जोड़ा, तिस का नाम मित्रुन है, इन दोनों के मित्र का जो फल, सो मैथुन—अव्यय संयन । तथा “पतिगृहण” अथ अंग में भगीकार किये जाय चार गति के निश्चयत फल जिस परहे, सो परिग्रह । इन पाँचों के चार चार भेद हैं, सो कहते हैं ।

१ एक द्रव्य में हिंसा है परन्तु मात्र में नहीं, २ एक द्रव्य में हिंसा नहीं, परन्तु मात्र में है, ३ एक द्रव्य में हिंसा नहीं, परन्तु मात्र में भी हिंसा है अथ मात्र में भी हिंसा है ४ एक द्रव्य में भी हिंसा नहीं, अथ मात्र में भी हिंसा नहीं । यह प्रथम अव्यय के चार भेद कह । तिस में प्रथम भग—भेद का

स्वरूप ऐसे हैं। प्रतिलेखना—साधु की समाचारी करने से, मार्ग में विहार करने से, नदी आदिक के लंघने से, नाव में बैठ कर नदी पार उतरने से, नदी में गिरी हुई साध्वी आदि को काढ़ने से, वर्षा वर्षते हुए शौच जाने से, ग्लान—रोगी की लघुशंका को मेघ वर्षते में गेरने से, गुरु के शरीर में वायु तथा थकेवां दूर करने के निमित्त मूठी चांपी करने से जो हिंसा होती है, सो सर्व द्रव्यहिंसा है। तथा श्रावक को जिनमंदिर बनाने से, जिनपूजा करने से, सधर्मिवत्सल करने से, तीर्थयात्रा में जाने से, रथोत्सव, अट्टाई महोत्सव, प्रतिष्ठा अरु अंजनशलाका करने से, तथा भगवान् के सन्मुख जाने से, गुरु के सन्मुख जाने से, इत्यादि कर्त्तव्य से जो हिंसा होवे, सो सर्व द्रव्य हिंसा है, भाव-हिंसा नहीं। इस का फल अल्प पाप, अरु बहुत निर्जरा है। यह भगवती सूत्र में लिखा है। यह हिंसा साधु आदिक करते हैं, परन्तु उन का परिणाम उस अवसर में खोटा नहीं है, इस वास्ते द्रव्य हिंसा है।

यज्ञादि में जो जीव मारे जाते हैं, वह भी द्रव्य हिंसा क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर मीमांसक मत खण्डन में लिख आये हैं, सो देख लेना। यह प्रथम भंग।

दूसरे भंग में द्रव्य हिंसा नहीं। परन्तु भाव हिंसा है। तिस का स्वरूप कहते हैं। जो पुरुष ऊपर से तो शांतरूप बना हुआ है, परन्तु उस का परिणाम—अन्तःकरण खोटा

है । वो चाहता है कि मेरे शत्रु के घर में आग लग जाये, मरी पड़ जाये, नदी में डूब जाये, चोरी हो जाये, बंदीखाने में पड़े, तथा घेप बदल के भलामानस धन के ठगप्राजी करे तथा अगले का घुरा करने के वास्ते अनेक प्रकार से उस को वि धान में लाये, तथा फसीरी का घेप करके लोगों से धन एकठा करे, इत्यादि । तथा साधु के गुण तो उस में नहीं हैं, परन्तु लोगों में अपने आपको गुणी प्रकट करे, इत्यादि कामों में द्रव्य हिंसा नो नहीं करता, परन्तु मात्र से ता वो पुरुषहिंसक है, इस का फल अनन्त ससार में भ्रमण करने के निघाय और कुछ नहीं । यह दूसरा भग ।

तीसरे भग में प्रकट रूप से इन्द्रियों के विषय में गृह्य हो पर जीव हिंसा परनी, जैसे कि कसाई, खटिक यागुरी, अहेडी—शिखारी परते हैं । तथा विश्रामघात करना अथ मन में आनंद मानना इत्यादि का समायेण है । इस का फल दुर्गति है । यह द्रव्य से भी हिंसा है, अथ मात्र से भी हिंसा है । यह तीसरा भग ।

चौथा भग द्रव्य से भी हिंसा नहीं, अथ मात्र से भी हिंसा नहीं । उस को अहिंसा कहना यह भग शून्य है इस भग याग कोई भी जीव नहीं ।

ऐम ही झूठ के भी चार भेद हैं । तिन का स्वरूप कहते हैं । साधु राम्ने में चला जाना है, तिस के आगे हो कर एक जगली गाँवों का तथा मृगादि जानवरों का टोला

निकल जावे। तिस के पीछे शिकारी बंदूक प्रमुख राख लिये चला आता है, उन को मारने के वास्ते वो शिकारी साधु को पूछे कि तुमने अमुक जीव जाते देखे हैं ? तब साधु मौन कर जावे। जे कर मौन करने पर भी पीछा न छोड़े, और साधु को मारे, तब साधु कह देवे, कि मैने नहीं देखे। यद्यपि यह द्रव्य से झूठ है, परन्तु भाव से झूठ नहीं, क्योंकि जो कोई इंद्रियों की विषय वृत्ति के वास्ते तथा अपने लोभ के वास्ते झूठ बोले, तब भावतः झूठ होवे। परंतु यह तो जीवों की दया के वास्ते झूठ बोला है। अतः वास्तव में यह झूठ नहीं है। इसी तरे ओर जगे भी समझ लेना। यह प्रथम भंग।

तथा दूसरा भंग कोई पुरुष मुख से तो कुछ नहीं बोलता परन्तु दूसरों के ठगने के वास्ते मन में अनेक विकल्प करता है, यह दूसरा भंग। तथा तीसरे भंग में तो द्रव्य से भी झूठ बोलता है, अरु भाव से भी झूठ बोलता है। तिस का अभिप्राय भी महा छल कपट करने का है। क्योंकि मुख से भी झूठ बोलता है, अरु चित्त में भी दुष्टता है, यह तीसरा भंग, तथा चौथा भंग तो पूर्ववत् शून्य है।

अथ चोरी के यही चार भंग कहते हैं। तहां प्रथम भंग में जैसे कोई स्त्री शीलवती है, और कोई दुष्ट राजा उस का शील भंग करना चाहता है, तब कोई धर्मज्ञ आदि पुरुष रात्रि में अथवा दिन में उस स्त्री के शील की रक्षा के

याम्ने उस की राज मे गहिर ले जाये । तो यवहार मे उस राना की उमने आहा भग रूप चोरी करी है, परन्तु रास्त मे वो चोर नहीं । इसी तरे और जग मे भी जान लेना । यह प्रथम भग । दूसरे भग में चोरी तो नहीं करता, परन्तु चोरी करने का मन उस का है, तथा जो भगवान् धीतराग स्वयं की आत्मा भग करने वाला है सो भी भाग चोर है, यह दूसरा भग्न । तथा तीसरे भग्न में चोरी भी करता है, अरु मन में भी चोरी करने का भाव है, यह तीसरा भग्न है । अरु चौथा भग्न तो पूज्यत् शून्य है ।

ऐसे ही मैथुन के चार भग्न रहते हैं । जो साबु जल में डुबती साधनीको गिर कर काढ़न के रास्त पकड़े, तथा धमा गृहस्थ छत से गिरती अपनी बहिन घेटी को पकड़े, तथा पावरी होकर दौड़ती हुई को पकड़े । यह द्रव्य से मैथुन है, परन्तु भाव से नहीं यह प्रथम भग्न । तथा द्रव्य से तो मैथुन मैथुन नहीं है, परन्तु मैथुन मैथुन की अभिलाषा रखी करता है, सो भाव से मैथुन है, यह दूसरा भग्न । तथा तीसरे भग्न में तो द्रव्य अरु भाव दोनों से मैथुन मैथुन है । चौथा भग्न पूज्यत् शून्य है ।

ऐसे ही परिग्रह के चार भग्न कहते हैं । जैसे कोई मुनि पायो-मग कर रहा है, उस के गने में कोई हागदिक भाभूषण गेर—डाल देवे या द्रव्य से तो परिग्रह दीयता है, परन्तु भाव से वह परिग्रह नहीं है, यह प्रथम भग्न । तथा

दूसरा—द्रव्य से तो उस के पास कौड़ी एक भी नहीं है, परन्तु मन में धन की बड़ी अभिलाषा रखना है, सो भाव परिग्रह है। तथा तीसरे में धन भी पास है, अरु अभिलाषा है, सो द्रव्यभाव करके परिग्रह है। चौथा भद्र पूर्ववन् गूण्य है। इन सर्व भद्रों में दूसरा अरु तीसरा भद्र निश्चय करके अविरति रूप है। यह पांच प्रकार की अविरति।

अब पच्चीस प्रकार की क्रिया का नाम अरु स्वरूप कहते हैं। १. काया करके जो की जावे। पच्चीस क्रियाएँ सो कायिकी क्रिया। २. आत्मा को नरकादि में जाने का जो अधिकारी बनावे, परोपघात करने से वागुरादि गल कूटपाश करके नरकादि रूप अधिकरण को उत्पन्न करे, सो आधिकराणिकी क्रिया। ३. अधिक जो दोष सो प्रदोष—क्रोधादिक, तिन से जो उत्पन्न होवे, सो प्रादोषिकी क्रिया। ४. जीव को परिताप देने से जो उत्पन्न होवे, सो पारितापनिकी क्रिया। ५. प्राणियों के विनाश करने की जो क्रिया सो प्राणानिपातिकी क्रिया। ६. पृथिवी आदि काया का उपघात करना है लक्षण जिस का, ऐसी जो शुष्क तृणादिच्छेद, लेखनादि क्रिया, सो आरंभिकी क्रिया। ७. विविध उपायो करके धन उपार्जन तथा धन-रक्षण करने में जो मूर्च्छा के परिणाम, उस का गाम परिग्रह, तिन में जो क्रिया उत्पन्न होवे, सो पारिग्रहिकी क्रिया। ८. माया ही है हेतु—प्रत्यय जिस का, मोक्ष के साधनों में

माया प्रधान प्रवृत्ति, सो मायाप्रात्ययिकी क्रिया । ६ मिथ्यात्व ही है प्रत्यय-कारण जिसका सो मिथ्यादशनप्रात्ययिकी क्रिया १० समय के विघातक कपायों के उदय से प्रत्याख्यान का न करना, अप्रत्याख्यानिकी क्रिया । ११ रागादि कलुषित मान में जो जीव अजीव को देखना, सो दर्शन क्रिया । १२ राग, द्वेष और मोह युक्त चित्तमें जो स्त्री आदिमें के शरीर का स्पर्श करना, सो स्पर्शन क्रिया । १३ प्रथम अंगीकार करे हुये पापोपादान-कारण अधिकरण की अपेक्षा से जो क्रिया उत्पन्न होये, सो प्रातीत्यिकी क्रिया । १४ समतात्—सर्व ओर से उभनिपात—आगमन होये, स्त्री आदिमें जीवों का जिस स्थान में (भोजनादिक में) सो समतोपनिपात, तदा जो क्रिया उत्पन्न होये, सो सामतोपनिपातिकी क्रिया । १५ जो परोपदेशित पाप में चिरकाल प्रवृत्त रहे, उस पाप की जो भाव से अनुमोदना करे सो नैखृष्टिकी क्रिया । १६ अपने हाथ करके जो करे, जैसे कि कोई पुरुष उद अभिमान से प्रोद्धित हो कर जो काम उस के नौकर कर सकते हैं, उस काम को अपने हाथ से करे, सो स्वाहस्तिकी क्रिया । १७ भगवत् अर्हन् की आज्ञा का उद्योग करके अपनी बुद्धि से जीवाजीवादि पदार्थों के प्ररूपण द्वारा जो क्रिया सो आज्ञा पनिकी क्रिया । १८ दूसरों के अन होये छोटे आचरण का प्रकाश करना, उन की पूजा का नाश करना, तिस से जो उत्पन्न होये, सो वैदारणिकी क्रिया । १९ आमोग नाम

है उपयोग का, तिस से जो विपरीत होवे, सो अनाभोग है, तिस करके उपलक्षित जो क्रिया, सो अनाभोगिकी क्रिया । अर्थात् बिना देखे, बिना पूंजे देश अर्थात् भीत भूम्यादिक में शरीरादिक का निक्षेप करना, सो अनाभोगिकी क्रिया । २०. अपनी और पर की जो अपेक्षा करनी, तिस का नाम अवकांक्षा है, इस से जो विपरीत तिस का नाम. अनवकांक्षा है, सोई है कारण जिस का सो अनवकांक्षप्रात्ययिकी क्रिया । तात्पर्य कि जिनोक्त कर्त्तव्य विधियों में से जो विधि अपने को तथा और जीवों को हितकारी है, तिस विधि का प्रमाद के वश हो कर आदर न करना, सो अनवकांक्ष-प्रात्ययिकी क्रिया है । २१. प्रयोग—दौड़ना चलना आदि काया का व्यापार, अरु हिंसाकारी, कठोर, झूठ चोलना आदि वचन का व्यापार. पराभिद्रोह, ईर्ष्या, अभिमानादि मनोव्यापार, इन तीनों की जो प्रवृत्ति, सो प्रायोगिकी क्रिया । २२ जिस करके विषय का ग्रहण किया जावे, सो समादान-इन्द्रिय, तिसकी जो क्रिया—देश तथा सर्व उपघातरूप व्यापार, सो समादान क्रिया । २३. प्रेम (राग) नाम है माया अरु लोभका, तिन करके जो होवे, सो प्रेमप्रात्ययिकी क्रिया । २४ द्वेष नाम है क्रोध अरु मान का, तिन करके जो होवे, सो द्वेषप्रात्ययिकी क्रिया । २५. चलने से जो क्रिया होवे, सो ईर्यापायिकी क्रिया । यह क्रिया वीतराग को होती है ।

अब इन पच्चीस क्रिया का व्याख्यान करते हैं । १. प्रथम

कायिकी क्रिया दो प्रकार की है, एक अनुपस्त कायिकी क्रिया, दूसरी अनुपयुक्त कायिकी क्रिया । उस में दुष्ट मिथ्यादृष्टि जीव के मन चचन की अपेक्षा से रहित पर जीवों को पीडाकारो ऐसा जो काया का उदय, सो प्रथम भेद है । तथा प्रमत्त सयत का जो विना उपयोग के अनेक कृतव्य रूप काया का व्यापार, सो दूसरा भेद । २ दूसरी आधिकारिणी क्रिया दो प्रकार में है । एक संयोजना, दूसरी निवृत्तना । उस में विष, गरल, फासी, धनु, यज्ञ, तलवार आदि शस्त्रों का जीवों के मारने वास्ते जो संयोजन अथात् मिलाप करना, जैसे धनुष अथ नीर का मिलाप करना, इसी तर्रें सब जानना यह प्रथम भेद । तथा तलवार, तोमर, शक्ति तोप, चटूक, इन का जो नये सिरे से उठाना, यह दूसरा भेद । ३ जिन निमित्तों से क्रोध उत्पन्न होने, सो निमित्त जीव अजीव भेद से दो प्रकार के हैं । उस में जीव तो प्राणी, अथ अजीव खूटा, काटा, पत्थर चक्र आदि, इन के ऊपर द्वेष करे । ४ तथा अपने हाथों करके, अथ पर के हाथों करके, जीव को ताडना-पीडा देनी सो परितापना । इस परितापना के दो भेद हैं एक तो स्व-अपने आप को पीडा देनी, जैसे पुत्र फलवादि के वियोग से दुःखी होकर अपने हाथों से छाती और सिर का फूटना, यह प्रथम भेद । तथा पुत्र क्षिप्यादि को ताडना-पीडना, यह दूसरा भेद । ५ पाचमी प्राणातिपातिनी क्रिया के दो भेद हैं, एक तो अपने आप का घात करना जैसे कि

जान वृद्ध कर पर्वत से गिर कर मर जाना, भर्त्ता के साथ सती होने के वास्ते अग्नि में जल मरना, पानी में डूब के मरना, विष खा के मरना, शस्त्र से मरना, इत्यादि स्वप्राणातिपात महापाप रूप क्रिया, यह प्रथम भेद । तथा दूसरी-मोह, लोभ, क्रोध के वश होकर पर जीव को स्व अथवा पर के हाथ से मारना । ६. जीव अजीव का आरम्भ करना, सो आरम्भिकी क्रिया । ७. जीव अजीव का परिग्रह करना, सो पारिग्रहिकी क्रिया । ८. माया करनी, सो मायाप्राप्त्यायेकी क्रिया । ९. विपरीत वस्तु का श्रद्धान है निमित्त जिस का सो मिथ्यात्वदर्शन प्रात्ययिकी क्रिया । १०. जीव के हनने का तथा अजीव—मद्य मांसादि पीने खाने का जिस के त्याग नहीं, ऐसा जो असंयती जीव, तिस की क्रिया अप्रत्याख्यानिकी क्रिया । ११. घोड़ा, रथ प्रमुख जीव तथा अजीवों के देखने के वास्ते जाना, सो दर्शन क्रिया । १२. जीव, अजीव, स्त्री, पुतली आदि का राग पूर्वक स्पर्श करना, सो स्पर्शन क्रिया । १३. जीव अजीव की अपेक्षा जो कर्म का बंध होवे, सो प्रातीत्यकी क्रिया । १४ जीव—पुत्र, भाई, शिष्यादिक, अजीव—भूपण, घर, हड्डादि, इन को जब सर्व दिशाओं से लोग देखने को आवे, देख कर प्रशंसा करें, तब तिन वस्तुओं का स्वामी हर्षित होवे, सो सामंतोपनिपातिकी क्रिया । १५. जीव—मनुष्यादि अरु अजीव—ईंट का टुकड़ा आदि, इन को फेंके, सो नैसृष्टिकी क्रिया । १६ अपने हाथों करी जीव को

तथा अजीव को—प्रतिमादि को ताँदे, रौंघे, सो स्वाहस्तिनी
 क्रिया, १७ जीव अजीव की मिथ्या धरूपणा करनी, तथा जीव
 अजीव को मग्न में मगाना, सो आगापनिनी क्रिया । १८
 जीव और अजीव को चिन्तारणा सो वैदारणिनी क्रिया ।
 १९ बिना उपयोग में जो उस्तु लेने, तथा भूमिकादि पर
 छोड़े, सो अनामोनिनी क्रिया । २० इस लोक में और परलोक
 में विरुद्ध ऐसा जो चोरी परदारगमनादि हैं, उनको सेने,
 मन में डो नहीँ, सो अनवसाक्षा प्रात्ययिनी क्रिया । २१ मन
 घञन, काया का जो सावध पापमदित व्यापार, सो प्रायोगिनी
 क्रिया । २२ अष्टविध कम परमाणुओं का जो ग्रहण करना,
 सो समादान क्रिया । २३ राग जनक बीणादि का जो
 शब्दादि व्यापार सो प्रेमप्रात्ययिनी क्रिया, २४ अपने ऊपर तथा
 पर क ऊपर जो द्वेष करना, सो द्वेषप्रात्ययिनी क्रिया । २५
 वैराग्य योग में जो क्रिया, सो वैराग्य की श्रयापयिनी क्रिया ।
 यह पचीस क्रिया का स्वरूप सक्षेप मात्र लिखा है । यद्यपि
 इन क्रियाओं में विनयीय क्रिया आपस में एक सटीकी
 दीगती हैं, तो भी एक सटीकी नहीं हैं । इन का अच्छी तरह
 स्वरूप देगना होवे, तो गद्यहस्तीमाप्य द्रव्य लेना ।

अथ योग तीन हैं, सो गिगते हैं । १ मन का व्यापार,
 सो मनोयोग, २ घञन का व्यापार, सो घञनयोग, ३ काया
 का व्यापार, सो काययोग ।

यहमत्र मित्र पर यैतालीम मेद बाधघतत्य के होने

है। इन चैतालीस भेदों से जीव को शुभाशुभ कर्म की आमदनी होती है।

अथ संवरतत्त्व लिखते हैं। पूर्वोक्त आश्रय का जो रोकने वाला सो संवर है। तिस संवर के सत्तावन संवर तत्त्व का भेद हैं, सो कहते हैं। पांच समिति, तीन स्वरूप गुप्ति, दश प्रकार का यतिधर्म, वारह भावना बावीस परिपह, पांच चरित्र, यह सब मिल कर सत्तावन भेद होते हैं। इनमे से पांच समिति, तीन गुप्ति दशविध यतिधर्म, वारह भावना का स्वरूप गुरु तत्त्वमें लिख आये हैं, वहां से जान लेना।

बावीस परिपह का स्वरूप लिखते हैं। १ क्षुद्रापरिपह, क्षुधा नाम भूख का है, अन्य वेदनाओं से बावीस परिपह अधिक भूख की वेदना है, जब जुधा लगे, तब अपनी प्रतिज्ञा से न चले, अरु आर्त्तध्यान भी न करे, सम्यक् परिणामों से जुधा को सहे, सो क्षुत्परिपह। २. ऐसे ही पिपासा जो तृषा, तिस का परिपह भी जान लेना। ३. शीतपरिपह, जब बड़ा भारी शीत पड़े, तब भी अकल्पित वस्त्र की वांछा न करे। जैसे भी जीर्ण वस्त्र होवे, उन्हीं ही से शीत को सहे, अरु अग्नि भी न तापे, इस रीति से सम्यक् शीत परिपह को सहे। ४. ऐसे ही उष्णपरिपह भी सहे। ५. दंशमशकपरिपह, सो दंश मशक जब काटे, तब उस स्थान से चले जाने की इच्छा न करे, तथा दंश मशक

को दूर करने के वास्ते धूमादिका यज्ञ भी न करे, तथा
तिन के निगारण के वास्ते पखा भी न करे, इस प्रकार से दश
मयक परिग्रह को सहे । ६ अचेलपरिग्रह, चेल नाम वस्त्र का
है, सो शीर्ण अथात् फटे हुए और जीण भी होये, तो भी अक
क्षिप्त वस्त्र न लेये, सो अचेल परिग्रह । सत्रथा वस्त्रों के
अमात्र का नाम अचेल परिग्रह नहीं । क्योंकि आगम में जो
वस्त्रादिक रखने का जो प्रमाण कहा है, उस प्रमाण में
रखना परिग्रह नहीं है । परिग्रह उसको कहते हैं, कि जो
सूँझा रखे । उक्त च —

* जपि वत्थ व पाय वा कवल पायपुछण ।

तपि मज्जमन्नञ्जहा, धारति परिहरति य ॥

न सो परिग्गहो दुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा ।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इअ वुत्त महेमिणा ॥

* छाया—यद्यपि वस्त्रं च पात्रं च, कर्म्यं पादपुच्छनम् ।

तदपि मयम् नज्जाय धारयन्ति परिहृति च ॥

न म परिग्रह उत्तो नातपुत्र्य प्रायिणा ।

मूर्च्छा परिमहे उक्त इत्युक्त महर्षिणा ॥

भावार्थ—यद्यपि वस्त्र, पात्र, कवल, रजोहस्तादि उपकरण साधु ग्रहण करते एवं उपभोग करते हैं, तथापि वे मन्त्र मयम की रक्षा के लिये हैं। अतः भगवान् महाश्री स्वामी ने उन्हें परिग्रह नहीं कहा, अपितु मूल्या-ममत्त्व की ही परिग्रह कहा है। ऐसा गणधर देव का कथन है।

७ अरतिपरिपह, संयम पालने में जो अरति उत्पन्न होवे, तिसको सहे । इसके सहने का उपाय दशवैकालिक की प्रथम चूलिका में अठारह वस्तु का चिन्तन रूप है । अर्थात् उसके करने से अरति दूर हो जाती है । ८. स्त्री परिपह, स्त्रियों के अङ्ग, प्रत्यङ्ग, संस्थान, सुरति, हसना, मनोहरता और विभ्र-मादि चेष्टाओं का मन में चिन्तन न करे. तथा स्त्रियों को मोक्ष मार्ग में अर्गलसमान जान कर उनको कामकी बुद्धि करके नेत्रों से न देखे । ९. चर्या नाम चलने का है, चलना अर्थात् घर से रहित ग्राम नगरादि में ममत्व रहित मास कल्पादि करना, सो चर्यापरिपह है । १०. निषद्यापरिपह, निषद्या रहने के स्थान का नाम है. सो जो स्थान स्त्री, पंडक विवर्जित होवे, तिस स्थान में रहते हुए को यदि इष्टानिष्ट उपसर्ग होवे, तो भी अपने चित्त में चलायमान न होवे, सो निषद्यापरिपह ११. 'शेरते'-शयन करिये जिसमें, सो शय्या-संस्तारक सोने का आसन, सो कोमल, कठिन, ऊंचा, नीचा या धूल, कूड़ा, कंकरवाली जगह में होवे, तथा वो स्थान शीत गर्मी वाला होवे, तो भी मन में उद्वेग न करे, किन्तु दुःख सहन करे, सो शय्यापरिपह । १२. आक्रोश परिपह, यदि कोई अनिष्ट वचन कहे, तब ऐसे विचारे, कि जेकर वह पुरुष सच्ची वात के वास्ते अनिष्ट वचन कहता है, तो मुझको कोप करना ठीक नहीं, क्योंकि यह पुरुष मुझे शिक्षा देता है । और जे कर इस पुरुष का मेरे पर भूठा आरोप है, तो भी मुझको कोप

करना युक्त नहीं, क्योंकि इसका फल यह सत्य भोगेगा । ऐसे चिन्तन करके आक्रोशपरिपह का सहे । १३ उधपरिपह, हाथ आदि करके ताड़ना करना-मारना, तिसका सहन करना बध परिपह है । सो इस रीति से कि यह जो मेरा शरीर है, सो अग्रय विभक्त होवेगा, तथा इस शरीर के सम्बन्ध से मेरे को जो दुःख होता है, सो मेरे करे हुए कम का फल है । इस बुद्धि से बध परिपह को सहे । १४ याचना नाम मागने का है, तथा सबही वस्तु अन्नादिक साधुओं को मागने से ही मिलता है । इस बुद्धि से याचना परिपह को सहे । १५ साधु को किसी वस्तु की इच्छा है, अरु वो वस्तु गृहस्थ के घर में भी बहुत है, साधु मागने को गया, परन्तु गृहस्थ देता नहीं, तब साधु मन में विषाद न करे, अरु देने वाले का बुरा भी न चिन्तये, दुःखचन भी न धोले, समता करे, आज नहीं मिला, तो कलको मिल जायगा, इस तरह अलामपरिपह को सहे । १६ रोग-उग्र अतिसारादि जर हो जाये, तब गच्छ के बाहर जो साधु होये, सो तो कोई भी औषधि न खारे, अरु जो गच्छवासी साधु होवे, सो गुरुलाघवता का विचार करके रोग परिपह को सहे । तथा जा रीति शास्त्र में औषध ग्रहण करनेकी कही है, तिस रीति से करे । १७ तृणस्पर्श परिपह, दर्मादिक कठोर तृण का स्पर्श सहे । १८ मलपरिपह, साधु के शरीर में पसीना आने से रजका पुत्र शरीर में लगने से कठिन मैल लग जाता है, अरु उष्ण

काल की तत् से यदि दुर्गन्ध तथा उद्वेग उत्पन्न हो, तो भी स्नानादि से शरीर की विभूषा साधु न करे । यह मल-परिपह है । १६. सत्कारपरिपह, भक्त लोगों ने वस्त्रान्-पानादि करके साधु का बहुत सत्कार भी किया हो, तो भी मन में अभिमान नहीं करना, तथा और २ साधुओं की भक्त लोग पूजा भक्ति करते हैं, परन्तु जैनमत के साधु की कोई बात भी नहीं पूछना, ऐसे विचार कर भी मन में विषाद न करे । यह सत्कारपरिपह है । २०. प्रज्ञापरिपह, बहुत बुद्धि पाकर अभिमान न करे, तथा अल्पबुद्धि होवे तो "मैं महा मूर्ख हूं, सर्व के पराभव का स्थान हूं" ऐसे संताप दीनता मन में नहीं लावे, सो प्रज्ञापरिपह [ज्ञानपरिपह] २१. अज्ञानपरिपह चौदहपूर्वपाठी, एकादशांगपाठी, तथा उपांग, छेद, प्रकरण, शास्त्रों का पाठी, ज्ञान का समुद्र मैं हूं, ऐसा गर्व न करे । अथवा मैं आगम के ज्ञान से रहित हूं, धिक्कार है मुझ निरक्षर कुक्षिभर को ! ऐसी दीनता भी न करे । किन्तु ऐसे विचारे कि केवल ज्ञानावरण के क्षयोपशम के उदय से मेरा यह स्वरूप है, स्वकृतकर्म का फल है, या तो यह भोगने से दूर होवेगा, या तपोनुष्ठान से दूर होवेगा । ऐसे विचार कर अज्ञान परिपह को सहे । २२. शास्त्रों में देवता अरु इन्द्र सुनते हैं, परन्तु सान्निध्य कोई भी नहीं करता, इस वास्ते क्या जाने देवता, इन्द्र है ? वा नहीं ? तथा मतांतर की ऋद्धि वृद्धि को देख कर जिनोक्त तत्त्व में संमोह करना, इस प्रकार

की विकल्पा को मन में न लाना, सो दर्शनपरिपह है। यह
वाईस परिपह जो साधु जीते, सो सखी—सखवाला कहा
जाता है, इन परिपहों का विस्तार देखना होवे, तो श्रीशक्ति
सुरिहृत उत्तराध्ययन सूत्र की बृहद्वृत्ति, तथा तत्त्वार्थ सूत्र
की भाष्यवृत्ति देख लेनी।

अथ पांच प्रकार का चारित्र लिखते हैं। १ सामायिक
चारित्र, २ छेदोपस्थापनिका चारित्र ३ परिहारविशुद्धि
चारित्र, ४ सूक्ष्मसंन्यास चारित्र ५ यथार्यात चारित्र,
यह पांच प्रकार का चारित्र है। इन पांचों के धारक साधु
भी जैनमत में पांच प्रकार के हैं। इस काल में प्रथम के दो
प्रकार के चारित्र के धारक साधु हैं। अरु तीन चारित्र
व्यवच्छेद हो गए हैं। इन पांचों का विस्तार देखना होवे तो
श्रीदेवाचार्यरुन नवतत्त्व प्रकरण की टीका तथा भगवती
अष्टपद्मवर्णनासूत्र की वृत्ति देख लेनी। यह सब मिल कर
सत्तावन भेद आश्रय न रोकने वाले हैं।

अथ निराला तत्त्व लिखते हैं। निर्जला उस को कहते हैं,
जो बाधे हुये कर्मों को खेर करे—अग्नेरे अर्थात्
निर्जला तत्त्व आत्मा से अलग करे, जिस से निर्जला होती
है, तिस का नाम तप है। सो तप बारह
प्रकार का है, उस का स्वरूप गुरुतत्त्व के निरूपण में संक्षेप
से लिख आये हैं, वहा में जान लेना। अरु जेकर विस्तार
देखना होवे, तो नवतत्त्वप्रकरणवृत्ति तथा श्रीबद्धमानसुरिहृत

आचारदिनकर शास्त्र तथा श्रीरत्नशेखरसूरिकृत आचारप्रदीप तथा भगवतीसूत्र अरु उवचाई शास्त्र में देख लेना ।

अथ वंघतत्त्व लिखते हैं । वंघ चार प्रकार का होता है—

१. प्रकृतिवंघ, २. स्थितिवंघ, ३. अनुभाग-

वन्ध तत्त्व वंघ, और ४. प्रदेशवंघ । जीव के प्रदेश तथा

का स्वरूप कर्मपुद्गल, ये दोनों दूध और पानी की तर

परस्पर मिल जावें, उस को वंघ कहते हैं ।

अथवा वंघ नाम वंदीज्ञान का है, जैसे वंधुआ कैद में स्वतंत्र नहीं रहता, ऐसे आत्मा भी ज्ञानावरणीयादि कर्मों के वश होता हुआ स्वतंत्र नहीं रहता है । इस कर्म के वंघ में छे विकल्प है, सो कहते हैं ।

प्रथम विकल्प—कोई वादी कहता है, कि आत्मा प्रथम तो निर्मल था—पुण्य पाप के वंघ से रहित था, यह पुण्य पाप का वंघ उस को पीछे से हुआ है । परन्तु यह विकल्प मिथ्या है, क्योंकि निर्मल जीव कर्म का वंघ नहीं कर सकता, और कर्म के बिना संसार में उत्पन्न भी नहीं हो सकता है । जेकर निर्मल जीव कर्म का वंघ करे, तब तो मोक्षस्थ जीव भी कर्म का वंघ कर लेवेगा । जब मोक्षस्थ जीव को कर्मवंघ हुआ, तब तो मोक्ष का ही अभाव हो जावेगा । जब मोक्ष नहीं, तब तो मोक्षोपयोगी शास्त्र अरु शास्त्रों के बनाने वाले सब मिथ्यावादी हो जावेंगे, और सभी तब तो नास्तिकमती बन जायेंगे । तथा निर्मल आत्मा संसार में शरीर के अभाव से कर्म

भी काहे मे करेगा ? इस वास्ते यह प्रथम विकल्प मिथ्या है ।

दूसरा विकल्प—कर्म पहले ये जब जीव पीछे से बना है, यह भी मिथ्या है । क्योंकि जीवों के बिना वो कर्म किस मे रहे ? कारण कि कर्त्ताके बिना कर्म कदापि हो नहीं सकते । तथा प्रथम के कर्मों का फल भी इस जीव को नहीं होना चाहिये, क्योंकि वो कम जीव के रहे हुए नहीं है । जेकर कर्म के करे बिना भी फल फल होये, तब तो आतिप्रसंग दूषण होयेगा । तब तो बिना कर्म करे ईश्वर भी कर्म फल भोगने के वास्ते नरककुड मे जा गिरेगा । तथा जीव भी पीछे काहे से बनेगा ? क्योंकि जीव का उपादान कारण कोई नहा है । जे कर कहो कि ईश्वर जीव का उपादान कारण है, तब तो कारण के समान कार्य भी होना चाहिये । जैसा ईश्वर निमल, निष्पाप, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी है, तैसा ही जीव होवेगा, परन्तु ऐसा है नहा । एत यदि ईश्वर जीवों का उपादान कारण होये, तब तो ईश्वर ही जीव बन कर नाना कर—जन्म मरण गर्भाशासदि दुखों का भोगने लाग्य हुआ । परन्तु ईश्वर ने यह अपने पग मे आप कुहाडा क्यों मारा ? जो कि पूर्णानन्द पद को छोड़ कर ससार की मिटवना मे क्यों फसा ? फिर अपने आपको निष्पाप करने के वास्ते वेदादि शास्त्रों द्वारा कई तरे का तप जपादिक केश करना बताया ? इस वास्ते यह दूसरा विकल्प भी मिथ्या है ।

तीसरा विकल्प यह है कि—जीव और कर्म दोनों एक

साथ उत्पन्न हुये हैं। यह भी मिथ्या है। क्योंकि जो वस्तु समकाल में उत्पन्न होती है, सो आपस में कारण कार्य रूप नहीं होती। और जब कर्म जीव के करे सिद्ध न हुये, तब तो कर्म का फल भी जीव नहीं भोगेगा, यह प्रत्यक्ष विरोध है। क्योंकि जीवों को कर्म का फल भोगते हुए स्पष्ट देखते हैं, परन्तु कर्म तथा जीव का उपादान कारण कोई नहीं। इस वास्ते यह तीसरा विकल्प भी मिथ्या है।

चौथा विकल्प—जीव तो है, पन्तु जीव के कर्म नहीं। यह भी मिथ्या है, क्योंकि जब जीव के कर्म नहीं, तो जीव दुःख सुख कैसे भोगता है? कर्म के बिना संसार की विचित्रता कदापि न होवेगी। इस वास्ते यह चौथा विकल्प भी मिथ्या है।

पांचमा विकल्प—जीव अरु कर्म, यह दोनों ही नहीं। यह भी मिथ्या है, क्योंकि जब जीव ही नहीं, तब यह कौन कहता है, कि जीव अरु कर्म नहीं है। ऐसा कहने वाला जीव है? कि दूसरा कोई है? यह तो स्ववचन विरोध है, इस वास्ते यह पांचमा विकल्प भी मिथ्या है। यह पांचो मिथ्यात्व रूप हैं, अरु सत्य रूप तो छठा विकल्प है।

छठा विकल्प—जीव अरु कर्म, यह दोनों अनादि-अप-श्रानुपूर्वी हैं।

प्रश्नः—जब जीव अरु कर्म यह दोनों अनादि हैं, तब तो जीव को तरे कर्म का नाश कदापि न होना चाहिये?

उत्तर—यम जो अनादि कह है, सो प्रमाद की अपेक्षा अनादि हैं, इस वाम्ने उन का क्षय हो जाता है ।

प्रश्न—यह जो तुम यथ कहते हो, सो निहेतुफ है ? अथवा सहेतुफ है ? जेकर कहो कि निहेतुफ है, तत्र तो नियमसत्य अथवा नित्य असत्य होवेगा । क्योंकि जिस वस्तु का हेतु नहीं, वो आकाशवत् नित्य सत् होती है, अथवा गरुडगवत् नित्य असत् होती है । तब तो निहेतुफ होने में मोक्ष का अभाव ही हो जावेगा । जेकर कहो कि सहेतुफ है, तो हम को बताओ कि इस यथ का क्या हेतु है ?

उत्तर—इस यथ के मूल हेतु तो चार हैं, और उत्तर हेतु सत्त्वारण हैं । यहा प्रथम चार प्रकार का यथ कहते हैं । तिनमें प्रथम प्रवृत्ति यथ है । प्रवृत्ति कानि सी है ? अरु उन का यथ क्या है ? सो कहते हैं । तदा मूल प्रवृत्ति आठ हैं, उन में १ मयादि ज्ञान का जो आचरण—आच्छान्न, सो ज्ञानाचरण । २ सामान्य बोधक चक्षु आदि का जो आचरण सो दशनआचरण । ३ सुग दुग्गानि का घेन—भोग निग में हो, सो घेदनीय । ४ मोह में नीय विविधता का प्राप कर, सो मोहनीय । ५ "एति याति चेत्थायु" जो चरन्ती गुह्यगती है सो थायु । जिस के उदय में जीव नीना है सो थायु । ६ य जो गुमागुम गयादिरूप में आमा को नमाय गा ताम कम । ७ गात्र शब्द का व्युत्पत्ति पमे है "गा घात्र प्रायन इति गात्र" निग के उदय में नीय उच नीय कुत्र का

कहाता है सो गोत्र कर्म । ८. अन्तर कहिये विचाले-मध्य में लाभादि के जो हो जावे, एतावता जीव में दान लाभादिक होते को भी न होने देवे, सो अन्तराय । यह आठ स्वभावरूप कर्म जो जीव के साथ क्षीर नीर की तरे मिथ्यात्वादि हेतुओं से बंध जावे, तिस का नाम प्रकृतिबन्ध है । २. इनहीं आठ प्रकृतियों की स्थिति अर्थात् काल मर्यादा, जैसे कि यह प्रकृति इतना काल तक आत्मा के साथ रहेगी, जिस करके ऐसी स्थिति होवे, सो स्थिति बंध । ३. इनहीं-आठ प्रकृतियों में रस का तीव्र, मंद होना अनुभागबन्ध । ४. कर्म-प्रदेश का जो प्रमाण, यथा-इतने परमाणु इस प्रकृति में हैं । उन परमाणुओं का जो आत्मा के साथ बंध सो प्रदेशबंध ।

इस तरे यह चार प्रकार कर्मबन्ध के कहे हैं, अब भव्य जीवों के बोध के वास्ते इस चार प्रकार के बन्ध में दिया गया लड्डु का दृष्टांत लिखते हैं । औषधियों से बना हुआ एक लड्डु है तिसका स्वभाव वात के हरने का, वा पित्त के हरने का अथवा कफ हरने का होता है । ऐसे ही कर्मों की प्रकृतियों में किसी प्रकृति का ज्ञान को आवरण करने का स्वभाव, किसी प्रकृति का दर्शन को आवरण करने का स्वभाव होता है, सो पहला प्रकृतिबंध है । २. कोई लड्डु एक दिन रह के बिगड़ जाता है, कोई दो दिन, चार दिन तथा कोई एक पक्ष या एक मास तक रहकर पीछे से बिगड़ जाता है । ऐसे ही कर्म की स्थिति भी एक घड़ी, पहर, दिन, पक्ष, मास, यावत् सत्तर कोटा

कोटो सागरोर्म तक रहकर फल दे करके चली जाती है । यह दूसरा स्थितिग्रन्थ । ३ जैसे किसी लड्डु में कसैला रस, किसी में कडुआ और किसी में मीठा, ऐसे ही कर्मों में रस है अर्थात् किसी में दुःख रूप और किसी में सुख रूप है । जो जो अवस्था जीव की ससार में होती है, सो सर्व कर्म के अनुभाग से होती है । यह तीसरा अनुभाग ग्रन्थ । ४ जैसे लड्डु के तोल, मान में, कोई लड्डु एक तोला और कोई छटाकादि का होता है, ऐसे ही कर्म प्रदेष्टों की गिनती भी किसी कम में थोड़ी, किसी में अधिक होती है, यह चौथा प्रदेष्ट ग्रन्थ है । यह दृष्टांत कर्म ग्रन्थ में है । *

अथ ग्रन्थ के हेतु लिखते हैं । १ मिथ्यात्व—तत्त्वाथ में श्रद्धान रहित होना । २ अधिरतिपना—पापों से ग्रन्थ के हेतु निवृत्त होने के परिणाम से रहित होना । ३ कपाय—कप नाम है ससार का तथा कर्म का, तिस का जो आय—लाम सो कपाय—क्रोध, मान, माया और लोभ रूप । ४ योग—भन, वचन, काया का व्यापार । यह चारों ग्रन्थ के मूलहेतु हैं । उत्तर हेतु सत्तावन हैं, सो लिखते हैं । उस में प्रथम मिथ्यात्व, पांच प्रकार का है—१ अभिग्रह मिथ्यात्व २ अनभिग्रह मिथ्यात्व ३ अभिनिरेष्ट मिथ्यात्व, ४ सख्यमिथ्यात्व, ५ अनाभोग मिथ्यात्व ।

१. अभिग्रह मिथ्यात्व—जो जीव ऐसा जानता है, कि जो कुछ मैंने समझा है, सो सत्य है, औरों की मिथ्यात्व के समझ ठीक नहीं है । तथा सच भूट की भेद प्रभेद परीक्षा करने का भी उस का मन नहीं है, सच भूट का विचार भी नहीं करता, यह अभिग्रह मिथ्यात्व । यह मिथ्यात्व, दोक्षित शाक्यादि-अन्यमत ममत्व धारियों को होता है । वो अपने मन में ऐसे जानते हैं, कि जो मत हमने अंगीकार किया है, वो सत्य है, और सर्व मत भूटे है ।

२. अनभिग्रह मिथ्यात्व—सर्व मतों को अच्छा मानना, सर्व मतों से मोक्ष है, ऐसा जानकर किसी को बुरा न कहना, सर्व को नमस्कार करना । यह मिथ्यात्व जिनों ने किसी भी दर्शन को ग्रहण नहीं करा, ऐसे जो गोपाल बालकादि, उन में है, क्योंकि यह अमृत अरु विष को एक सरखा जानने वाले हैं ।

३. अभिनिवेश मिथ्यात्व—सो जान चूक कर भूट बोलना और उस के वास्ते आग्रह करना है । जैसे कोई पुरुष प्रथम तो अज्ञान से किसी शास्त्र के अर्थ को भूल गया, पीछे जब कोई विद्वान् कहे कि तुम इस बात में भूलते हो, तब भूटे मत का कदाग्रह ग्रहण करे और जात्यादि के अभिमान से कहना न माने, उलटा स्वकपोलकल्पित कुर्युक्तियों से अपने मनमाने मत को सिद्ध करे. वाद में हार जावे. तो भी न

माने । ऐसा जीव अतिपापी अरु उडुल मसारी होता है । यह मिथ्यात्व प्राय जो जैन-जैनमत को विपरीत कथन करना है उस में होता है । जैसे गोष्ठमाहिलादिक हुए हैं । यह बात श्री अमय देवसूरि नयागीवृत्तिकार नयतत्त्वप्रकरण के भाष्य में कहते हैं —

* गोष्ठमाहिलमाईण, ज अभिनिविसि तु तय ॥

आदि शब्द से थोटिक शिवभूति में आभिनिवेशिक मिथ्यात्व जानना ।

४ सराय मिथ्यात्व-सो जिनोक तत्त्व में रक्का करनी । क्या यह जीव असख्य प्रदेशी है ? या नहीं है ? इस तरें सर्व पदार्थों में शका करनी, तिस में जो उत्पन्न होने, सो सारा यिक मिथ्यात्व है । † तदाह “भाष्यरुत्त—सारायिक मिथ्यात्व तदिति शेष । शका-सदेहो जिनोक्ततत्त्वेप्पिनि” सराय मिथ्यात्व के होने के कारण श्रीजिनभद्रगणित्त्वमाश्रमण ध्यान रातक में लिखते हैं, कि एक तो जैनमत स्याद्धादरूप अनत-नयात्मक है, इस वास्ते समझना कठिन है । तथा सतभगी के सकलादेशी, विमलादेशी भगों का स्वरूप, अष्टपक्ष, सात

* गाथा का पूवाध इन प्रकार है —

आभिग्गहिय किं दिक्खिमाणं अण्णभिग्गहिय तु इअराण ।

† यह नव-तत्त्वभाष्य टीका का पाठ है टीका कत्ता यशोदेव उपाध्याय हैं ।

सौ नय, चार निक्षेप—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तथा १. उत्सर्ग, २. अपवाद, ३. उत्सर्गापवाद, ४. अपवादोत्सर्ग, ५. उत्सर्गोत्सर्ग, ६ अपवादापवाद, यह पड़भङ्गी तथा विधिवाद, चारित्रानुवाद, यथास्थितवाद, इत्यादि अनन्त-नयों की अपेक्षा से जैन मत के शास्त्रों का कथन है । अतः जब तक जिस अपेक्षा से शास्त्रों में कथन है वो अपेक्षा न समझे, तब तक जैन शास्त्रों का यथार्थ अर्थ समझना कठिन है । इन के समझने के वास्ते बड़ी निर्मल बुद्धि चाहिये । सो तो बहुत थोड़े जीवों को होती है । तथा शास्त्र के अर्थ-अभिप्राय को बताने वाला गुरु भी पूरा चाहिये, परन्तु सो भी नहीं है । इत्यादि निमित्तों से संशय मिथ्यात्व होता है ।

५. अनाभोग मिथ्यात्व—जिन जीवों को उपयोग नहीं ऐसे जो विकलेंद्रियादि जीव, तिन को अनाभोग मिथ्यात्व होता है । उपयोग के अभाव से वे जीव यह नहीं जान सकते कि धर्माधर्म क्या वस्तु है । यह मिथ्यात्व के पांच भेद हैं । इस पांच प्रकार के मिथ्यात्व के और भी अनेक भेद हैं, जो कि इन पांचों के ही अन्तर्भूत हैं, सो भेद इस प्रकार से हैं.—१. प्ररूपणा मिथ्यात्व—जिनवाणी रूप जो सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका, इन से विपरीत प्ररूपणा करनी । २. प्रवर्त्तना मिथ्यात्व—जो कामें मिथ्यादृष्टि जीव धर्म जान कर करते हैं, उन की देखा देखी आप भी वैसे

हो करने लगना । ३ परिणाम मिथ्यात्व—मन में विपरीत परिणाम—कदाग्रह रहे शुद्ध शास्त्राय को माने नहीं । ४ प्रदेशमिथ्यात्व—मिथ्यात्व के पुद्गल जो सत्ता में हैं, उन का नाम प्रदेश मिथ्यात्व है । इन चारों भेदों के भी अनेक भेद हैं, उस में किननेक यहां पर लिखते हैं ।

१ जो धर्म मोक्षराग सर्वज्ञ ने कहा है, तिस को अधर्म माने । २ अरु जो हिंसा प्रवृत्ति प्रमुख आश्रयमय अशुद्ध अधर्म है, उस को धर्म माने । ३ जो सत्य भाग है, उस को मिथ्या कहे । ४ जो विषयी जनों का मार्ग है, उस को सत्त माग कहे । ५ जो साधु सत्तावीस गुणों करी गिराजमान है, उस को असाधु कहे । ६ जो आरम्भ परिग्रह विषय कपाय करके मरा हुआ है, अरु उपनेश ऐसा देता है, कि जिस के सुनने से लोगों को पुत्रासना, कुतुब्धि उत्पन्न होवे, ऐसा गुरु पत्थर की नौका समान है । ऐसे जो अयलिगी कुलिगी तिन को साधु कहे । ७ पट्टकाया के जीवों को अजीव माने । ८ काष्ठ, सोना आदि जो अजीव हैं, उन को जीव माने । ९ मूत्त पदार्थों को अमूत्त माने । १० अमूर्त्त पदार्थों को मूत्त माने, यह दश भेद मिथ्यात्व के हैं ।

तथा दूसरे छे भेद मिथ्यात्व के हैं, सो कहते हैं । १ लौकिक देव, २ लौकिक गुरु, ३ लौकिक पर्व, ४ लोकोत्तर देव, ५ लोकोत्तर गुरु, ६ लोकोत्तर पर्व ।

१ लौकिक द्यगन मिथ्यात्व—जो त्रेय राग द्वेष करके

भरा हुआ है, एक के ऊपर मेहरवान होता है, और एक का विनाश करना है, स्त्री के भोग विलास में मग्न है; अरु अनेक प्रकार के गन्ध जिस के हाथ में हैं. अपनी ठुगुगड का अभिमानी है; जाप के वास्ते हाथ में माला है; सावद्य भोग-पंचेन्द्रिय का वध चाहता है। ऐसे देव को जो पुरुष परमेश्वर माने, अथवा परमेश्वर का अंश रूप अवतार माने और पूजे; तिस के कहे हुये शस्त्र के अनुसार हिसाकारी यज्ञादि करे; अनेक तरे के पाप कार्यों में धर्म के नाम से प्रवृत्ति करे। इस लौकिक देव के अनेक भेद हैं। सो सब मिथ्यात्व-सत्तरी प्रमुख ग्रन्थों से जान लेने।

२. लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व—जो अठारह पापों का सेवन करे; नव प्रकार का परिग्रह रखे, गृहस्थाश्रम का उपभोग करे; स्त्री, पुत्र, पुत्री के परिवार वाला होवे; तथा कुलिगी-मन-कलित नवा नवा वेप बना कर स्वकपोल-कल्पित मत्त चलावे; अरु आडम्बरी होवे; बाह्य परिग्रह तो त्याग दिया है, परंतु अभ्यंतर ग्रन्थ छोड़ी नहीं; गुरु नाम धरावे, मंडली से विचरे; जिस की अनादि भूल मिटी नहीं; और जिस को शुद्ध साध्य की पिछान नहीं; तिस को गुरु माने; तिस का बहुमान करे, तिस को मोक्ष का हेतु जान कर दान देवे; तथा उस को परम पात्र जाने।

३. लौकिक पर्वगत मिथ्यात्व—१. अजापड़वा, २. प्रेतदृज, ३. गुरुतीज, ४. गणेश चौथ, ५. नागपंचमी, ६. भोलना

छठ, ७ सीयलसानम, ८ बुधाष्टमी, ९ नौली नयमी
 १० विजय दशमी ११ मन एकादशी, १२ चत्स द्वादशी,
 १३ धनतेरस, १४ अनंत चौदश, १५ अमावस्या, १६
 सोमवती अमावस्या १७ अक्षावधन, १८ होली, १९ होई
 २० दसहरा, २१ सोमप्रदोष, २२ लोड़ी, २३ आश्विनार,
 २४ उत्तरायण, २५ सकाति २६ प्रहण २७ नवरात्र,
 २८ धाद २९ पीपल को पानी सेना, ३० गंधे को माना
 का घोड़ा मान के पूजना, ३१ गोध्राष्टी, ३२ अश्व वृद्ध, ३३
 अनेक शमशान, पुरों का मेला, इत्यादि ।

५ लोपोत्तर न्यगत मिथ्यात्व—देव श्रीधरिहत, धर्म
 का आधार विज्ञोपकार का सागर परम पुण्य, परमेस्वर,
 सकल श्रेष्ठ रहित गुण, निरजन तिन की स्थापनारूप
 जो प्रतिमा, तिस के भागे इस लोक के पौंड्रलिक सुख
 की प्राप्ति से मन में धारणा करें कि ज कर मेरा यह
 काम हो जायेगा, तो मैं बड़ी भारी पूजा करूंगा, छत्र
 चढ़ाऊंगा दीपमाला की रोशनी करूंगा रात्रि जागरण
 करूंगा, ऐसे भावों से धारणा का माने, यह मिथ्यात्व
 है । क्योंकि जो पुण्य वितामणि के दाना से पाच का
 दुबड़ा भागे सो बुद्धिमान नहीं है । जिसका अपने फर्मांद्य
 का स्वरूप मालूम नहीं है, वही जोय ऐसा होता है ।

५ लोपोत्तरगुणगत मिथ्यात्व—मो जो साधु का धेय
 रखने घर आप निगुणा हारे, जिन पाणी का उत्पापक

होवे, अपने मनःकल्पित का उपदेश देवे, मूत्र का सच्चा अर्थ तोड़े, ऐसे लिंगी, उत्सूत्र के प्ररूपक को गुरु जान कर मान, सन्मान करे। तथा जो गुणी, तपस्वी, आचारी और क्रिया-वंत साधु है, तिसकी इस लौकिक इच्छा करके सेवा करे, बहुत मान करे, मन में ऐसे जाने, कि यदि मैं इनकी सेवा करूंगा, तो इनकी मेहरवानगी से धन, बुद्धि, स्त्री, पुत्रादि मुझको अधिक प्रमाण में मिलेंगे।

६. लोकोत्तरपर्वगत मिथ्यात्व—सो प्रभु के पांच कल्याणक की तिथि तथा दूसरे पर्व के दिन, इन दिनों में धनादि के वास्ते जप, तप, आदि धर्म करनी करे, सो लोकोत्तरपर्वगत मिथ्यात्व है। इत्यादि मिथ्यात्व के अनेक विकल्प हैं, परन्तु वो सब पूर्वोक्त अभिग्रहादि मिथ्यात्व के भेदों में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। यह बन्ध का प्रथम हेतु है।

अब बारह प्रकार की अविरति कहते हैं—पांच इन्द्रिय छठा मन, अरु छ काय, यह बारह प्रकार हैं। तिनका स्वरूप इस तरह से है। पांचों इन्द्रियों को अपने २ विषय में प्रवृत्त करे, सो पांच अव्रत, अरु छठा किसी पाप प्रवृत्ति से मन का निरोध न करना सो छठा अव्रत है। तथा षड् विध जीव निकाय की हिंसा में प्रवृत्त होवे। यह बारह प्रकार अविरति के हैं। यह दूसरा बन्ध हेतु है।

तीसरा बन्ध का हेतु कषाय है। उसके सोला कषाय, नव नोकषाय कुल मिलकर पच्चीस भेद हैं। अनंतानुबन्धो

क्रोध, मान, माया, अरु लोभ, ऐसे ही अप्रत्याख्यान क्रोधादि चार, तथा प्रत्याख्यान क्रोधादि चार अरु सज्जलन क्रोधादि चार पद्य सोलह कथाय हैं । इनके सहचारी नव नोकथाय हैं । यथा—१ हाम्य, २ रति, ३ अरति, ४ शोक, ५ भय, ६ जुगुप्सा, ७ स्त्री वेद, ८ पुरुष वेद, ९ नपुसपवेद । इन सबका व्याख्यान पीछे कर आये हैं । इन सँ कम का पद्य होता है, और यही ससार स्थिति के मूल कारण है । यह तीसरा पद्य हेतु कहा है ।

चौथा योगनामा पद्य का हेतु है । सो योग मन, ध्यान, अरु काया भेद से तीन प्रकार का है । इन तीनों के पन्द्रह भेद हैं । तथा प्रथम मनोयोग चार प्रकार का है, और ध्यान याग भी चार प्रकार का है अरु काययोग सात प्रकार का है, ये सब मिलकर पदग भेद है ।

मन नाम अन्त करण का है । उसके चार प्रकार यह हैं । १ सत्यमनोयोग, २ असत्यमनोयोग, ३ मिथ्रमनायाग, ४ व्यवहारमनोयोग । मन भी द्रव्य और भाव भेद से दो प्रकार का है । काया के व्यापार से पुद्गलों का ग्रहण करके उन का जय मनायाग से कहता है, तिम का नाम द्रव्यमन कहता है । अरु उन पुद्गलों के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसका नाम भावमन है । उस ज्ञान करके जो व्यवहार सिद्ध होता है, तिम व्यवहार करके मन भी मयादि

व्यपदेशको प्राप्त होता है। अरु उपचार से द्रव्यमन भी जायक है। मनमें जो सत्य व्यवहार का धारण करना, सो सत्यमन। सो व्यवहार यह है, कि पाप से निवृत्त होना वचन के उच्चारण किये बिना जो चिन्तन करना कि यह मुनि है, जीवादि पदार्थ सत् हैं, इत्यादि। मन शब्द करके यहां से मनोयोग अर्थात् जो इन्द्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ, जो मनोज्ञान, उस करके परिणत आत्मा को बलाधान करने वाला, मनोवर्गणा के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ वीर्य विशेष, सो यहां मनोयोग जानना। इसी मन के चार भेद हैं। ऐसे ही वचन योग, सो वचन की वर्गणा अर्थात् परमाणु का समूह, उस वचन वर्गणा करके उत्पन्न भई सामर्थ्यविशेष—आत्मा की परिणति, सो वचनयोग जानना।

मन के चार भेदों में से सत्यमनोयोग का स्वरूप ऊपर लिख आये हैं, सो प्रथम भेद। दूसरा मृगामन, सो धर्म नहीं, पाप नहीं, नरक स्वर्ग कुछ नहीं, इत्यादिक जो वचन निरपेक्ष चिन्तन करनी, सो जानना। तीसरा मिश्रमन, सो सच्च अरु भूठ, इन दोनों का चिन्तन करना, जैसे गोवर्ग को देख कर मन में चिन्तन करना कि यह सर्व गौआं हैं। यह मिश्र इस वास्ते है, कि उस गोवर्ग में बैल भी हैं। इत्यादि मिश्रवचन। चौथा “हे! ग्रामं गच्छ” इत्यादि चिन्तन करना, सो व्यवहारमन। इसी तरह जब वचन-योग से पूर्वोक्त चारों का उच्चारण करे, तब वचन-योग भी चार प्रकार का

जान लेना । यह चार भा के अरु चार ध्वन के पर आठ भेद हुए ।

सत्यप्रचार अरु प्रकार का है । १ जनपद सत्य—सो जिस देश में जिस वस्तुका जा नाम बोलते हैं, उस देश में वो नाम सत्य है जैसे बौकण देशमें पानी को पिच्छ कहते हैं, किसी देश में बड़े पुरख को घेरा कहत हैं, या घेरे को फाका कहते हैं, किसी देश में पिता को भाई, सासु को आइ, इत्यादि कहते हैं, सो जनपदसत्य । २ सम्मतसत्य—सो जैसे मेंडक, सिंघाल, कमल आदि सब पंक्त से उत्पन्न होते हैं, ता भी एकज राई करके फलन पा हो प्रशस्त पूर्व सिद्धांतों न सम्मत किया है, किन्तु मेंडक, सिंघाल नहीं । ३ स्थापनासत्य—सो जिस की प्रतिमा होये, जिस को उस के नाम से कहना । जैसे महावीर, पार्ष्णनाथ अर्द्धन को जो प्रतिमा होये, उस प्रतिमा को महावीर, पार्ष्णनाथ कहें सो सत्य है । परन्तु उस को जा पत्यर कह, सो मृगायादी है । जैसे स्याही और बागड़ स्थापना करने से अरु यन्त्र, साम, अथय कहें जाते हैं, आचारानादि अंग बहे जाते हैं तथा बाण के आकार विभेद को किया कहते हैं तथा ईश, पत्यर, चूने को रुम कहना, पुष्पक में प्रिको-गादि चित्र लिंग पर उस को आयायत्त, भारतयप, जवू-द्वीपादि कहना; तथा स्याही की स्थापना को बफार यमार कहना । इस स्थापना से पुरख की बहुत निम्न जन्म होती है । नहीं तो माना प्रकार की स्थापना पुरख जिस घास्ते

करते हैं ? इस वास्ते श्रीमहावीर तथा श्रीपार्श्वनाथ जी की स्थापनारूप प्रतिमा को श्री महावीर पार्श्वनाथ जी कहना स्थापना सत्य है । इस में इतना विशेष है, कि जो देव शुद्ध है, उस की स्थापना भी शुद्ध है, अरु जो देव शुद्ध नहीं, उस की स्थापना भी शुद्ध नहीं । परन्तु उस स्थापना को उन का देव कहना, यह बात सत्य है । ४. नामसत्य—सो किसी ने अपने पुत्र का नाम कुलवर्द्धन रक्खा है, अरु जिस दिन से वो पुत्र जन्मा है, उस दिन से उस कुल का नाश होता चला जाता है, तो भी उस पुत्रको कुलवर्द्धन नाम से पुकारें, तो सत्य है । ५. रूपसत्य—सो चाहे गुणों से भ्रष्ट भी है, तो भी साधु के वेषवाले को साधु कहे, तो सत्य है । ६. प्रतीतसत्य अर्थात् अपेक्षासत्य—सो जैसे मध्यमा की अपेक्षा अनामिका को छोटी कहना । ७. व्यवहारसत्य—सो जैसे पर्वत जलता है, रसता चलता है । ८. भावसत्य—सो जैसे तोते में पाँच रंग है, तो भी तोते को हरे रंग का कहना । ९. योगसत्य—सो जैसे दण्ड के योग से दण्डी कहना । १०. उपमासत्य—सो जैसे मुख को चन्द्रवत् कहना ।

अब दश प्रकार के भूठ कहते हैं । १. क्रोधनिश्चित—सो क्रोध के वश होकर जो वचन बोले, सो असत्य । २. ऐसे ही मान के उदय से बोले, सो असत्य । ३. ऐसे माया के उदय से बोले, सो असत्य । ४. लोभ के ५. राग के, ६. द्वेष के उदय से बोले, सो असत्य । ७. हास्य के वश से बोले । ८. भय

के घर में योले । ६ विकथा करें, सो असत्य । १० जिस योलने में जीव की हिंसा होये, सो असत्य ।

अथ दश प्रकार का मिथ्य वचन कहते हैं । १ उत्पन्न मिथित—सो जिना खर कहेंना कि इस नगर में आज दश पाजक जमे हैं, इत्यादि । २ विगत मिथित—सो जेमे जिना खर के कहना कि इस नगर में आज दश मनुष्य मरे हैं । ३ उत्पन्नविगतमिथित—सो जेमे जिना खर के कहना कि इस नगर में आज दश जमे हैं, अरु दश ही मरे हैं । ४ जीवमिथित—सो जीवाजीव की राशि को कहना कि यह जीव है । ५ अजीवमिथित—सो अन्न की राशि को कहना कि यह अजीव है । ६ जीवाजीवमिथित—सो जीवाजीव दोनों की मिथ्यमाय योने । ७ अननमिथित—सो भुली आदिकों क अययों में किसी जगे आत जीव है, किसी जगे प्रत्येक जात है, उन का प्रत्येक काय कहें । ८ प्रत्येक मिथित—सो प्रत्येक चीजों का अननकाय कहे । ९ अज्ञामिथित—सो दो घड़ी के तट्टक में कह कि दिन चढ़ गया है । १० अद्वयमिथित—सो घड़ी एक रात्रि आने पर, दिन का उदय कहे । यह दश प्रकार का मिथ्यवचन है ।

अथ व्यवहार करने क बारह भेद कहते हैं । १ आमप्रण काना—कि ह मगयन् । २ आज्ञापना—यह काम कर, तथा यह यम्नु जा । ३ याचना—यह यम्नु हम को दोजिये । ४ वृत्तना—समुक्त नाम का माग कौनसा है । ५ प्रज्ञापना—

धर्म ऐसे होता है । ६. प्रत्याग्यानी—यह काम हम नहीं करेंगे । ७. इच्छानुलोम—यथासुखं । ८. अनभिगृहीता—मुक्त को खबर नहीं । ९. अभिगृहीता, मुझे खबर है । १०. संशय—क्यों कर खबर नहीं है ? ११. प्रगट् अर्थ कहे । १२. अप्रगट् अर्थ कहे ।

काय योग के सात भेद हैं । प्रथम काया योग का स्वरूप कहते हैं । आत्मा का निवासभूत, पुद्गलद्रव्य घटित विषम स्थल में बूढ़े दुर्बल को अवष्टम्भभूत लाठी आदि की तरें जिसके योग में जीव के वीर्य का परिणाम—सामर्थ्य प्रकट हो सो काया योग है । जैमे अग्नि के संयोग में घटकी रक्तता होती है, तैसे ही आत्मा में काया के सम्बन्ध में वीर्य परिणाम है । इस काययोग के सात भेद हैं । १. औदारिककाययोग, २. औदारिकमिश्रकाययोग, ३. वैक्रियकाययोग, ४. वैक्रियमिश्रकाययोग ५. आहारककाययोग, ६. आहारकमिश्रकाययोग, ७. कर्मणकाययोग । उसमें से प्रथम के दो काययोग तो मनुष्य अरु तिर्यच में होते हैं । अगले दो स्वर्गवासी देवताओं में होते हैं । अरु अगले दो चौदहपूर्वपाठी साधु में होते हैं । तथा जीव जब काल करके परभव में जाता है, तब रस्ते में कर्मण शरीर साथ होता है । तथा समुद्घात अवस्था में केवली में होता है । अरु जो आहार पाचन करने में समर्थ तैजस शरीर है, सो कर्मण योग के अन्तर्भूत होने से पृथग् ग्रहण नहीं किया है ।

अथ मोक्षतत्त्व लिखते हैं । तदा प्रथम मोक्ष का स्वरूप कहते हैं । यदुक्त —

जीवस्य कृत्स्नकर्मक्षयेण यत्स्वरूपावस्थान तन्मोक्ष उच्यते ।

भावार्थ — जीव के सम्पूर्ण ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय होने करके जो स्वरूप में रहना है उस को मोक्षतत्त्व का मोक्ष कहते हैं । यह मोक्ष जीव का धर्म है । स्वरूप तथा धर्म धर्मी का कथञ्चित् अभेद होने से धर्मी जो सिद्ध, तिन की जो प्ररूपणा, सो भी मोक्ष प्ररूपणा है । क्योंकि मोक्ष जो है, सो जीव पर्याय है, सो जीव पर्याय कथञ्चित् सिद्ध जीव में अभिन्न है । जीव की पर्याय जीव से सर्वथा भिन्न नहीं हो सकती है । तदुक्त —

द्रव्य पर्यायवियुत, पर्याया द्रव्यवर्जिता ।

क कदा केन किंरूपा दृष्टा मानेन केन वा ॥

[स० त०, का० १ गा० १२ की प्रतिच्छाया]

भावार्थ — पर्यायों करके रहित द्रव्य अरु द्रव्य से वर्जित-रहित पर्याय किसी जगे, किसी अवसर में, किसी प्रमाण से, किसी ने, कोई रूप से देखा है ? [अर्थात् नहीं देखा ।]

अब सिद्धों का स्वरूप नव द्वारों से सूत्रकार अरु भाष्य-
 कार के कथनानुसार कहते हैं । १. सत्पद-
 सिद्धों का स्वरूप प्ररूपणा, २. द्रव्यप्रमाणा, ३. क्षेत्र, ४. स्पर्शना,
 ५. काल, ६. अन्तर, ७. भाग, ८. भाव, ९.
 अल्पबहुत्व, ये नव द्वार हैं । इन नव द्वारों करके सिद्धों
 का स्वरूप लिखते हैं । प्रथम सत्पद प्ररूपणा द्वार-सत्-
 विद्यमान पद की प्ररूपणा, तिस का द्वार । तात्पर्य कि कोई
 भी एक पद वाला पदार्थ सत् है या असत्, अर्थात् वह
 संसार में है अथवा नहीं, इस बात को सिद्ध करने का नाम
 सत्पदप्ररूपणा है । सो मोक्ष पद गति आदि चौदां पदों में
 कहना । यथा—[१] पांच प्रकार की गति है । १. नरक-
 गति, २. तिर्यग्गति, ३. मनुष्यगति, ४. देवगति, ५ सिद्ध-
 गति । तहां सिद्ध गति को वर्ज कर शेष चार गति में सिद्ध
 नहीं । यद्यपि १. कर्मसिद्ध, २. शिल्पसिद्ध, ३. विद्यासिद्ध,
 ४. मंत्रसिद्ध, ५. योगसिद्ध, ६. आगमसिद्ध, ७. अर्थसिद्ध,
 ८. यात्रासिद्ध ९. अभिप्राय सिद्ध, १०. तपःसिद्ध, ११. कर्म
 क्षयसिद्ध, ऐसे अनेक तरे के सिद्ध आवश्यकनिर्युक्ति-
 कार ने कहे हैं, तो भी यहां पर तो जो कर्मक्षय करके सिद्ध
 हुआ है, तिस का ही अधिकार है । उनेहीं को मोक्ष पर्याय
 है, औरों को नहीं । [२] इन्द्रिय-स्पर्शनादि पांच हैं, एक
 इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पांच इन्द्रिय,

इन पाँचों प्रकारों में सिद्ध पना नहीं, क्योंकि सबथा शरीर के परित्यागने से सिद्ध होता है। जहा शरीर नहीं तहा इन्द्रिय भी फोड़ नहीं। इसी वास्ते सिद्ध असीन्द्रिय है। [३] १ पृथिवीकाय, २ अपूकाय, ३ तेजकाय, ४ पवनकाय, ५ घनस्पतिकाय, ६ ग्रसकाय। इन छे ही कार्यों के जीवों में सिद्ध पना नहीं। क्योंकि सिद्ध जो हैं, सो अकाय-काय रहित हैं। [४] काय, ध्वन अरु मन के भेद से योग तीन हैं। उस में केवल काययोग धाले एकेंद्रिय जीव हैं, अरु काय ध्वन योग धाले द्वीन्द्रियादि असंख्य पंचेंद्रिय पर्यंत जीव हैं, अरु काय, ध्वन, मन योग धाले सखी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीव हैं। इन तीनों योगों में सिद्धपने की सत्ता नहीं। क्योंकि सिद्ध अयोगी है, अरु अयोगीपना तो काय ध्वन अरु मन के अभाव मे होता है। [५] स्त्री, पुरुष, नपुसक, इन तीनों वेदों में सिद्ध पद की सत्ता का अभाव है, क्योंकि सिद्ध जो हैं, सो पूर्णोक्त हेतु से अवेदी हैं। [६] क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों क्पायों में सिद्धपना नहीं है क्योंकि सिद्ध अकपायी हैं सो अकपायिपना कर्म के अभाव मे होता है। [७] मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्याय ज्ञान केवलज्ञान, यह पाँच प्रकार का ज्ञान है। अरु मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभगज्ञान, यह तीन अज्ञान हैं। उस में आदि के चारों ज्ञानों में अरु तीना अज्ञानों में सिद्धपना

नहीं है। एक केवल ज्ञान में सिद्धपना है। सो केवल ज्ञान यहां सिद्धावस्था का जानना, परन्तु सयोगी अवस्था का नहीं। [८] सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय, अरु यथाख्यात, यह पांच चारित्र। तथा इन के विपत्ती देश संयम, अरु असंयम। तहां पांच विध चारित्र में तथा दोनों विपत्तों में सिद्धपना—मोक्षपना, नहीं, क्योंकि यह सर्व शरीरादि के हुए ही होते हैं, सो शरीरादिक सिद्धों को है नहीं। [९] चक्षु, अचक्षु, अवधि, अरु केवल, इन चारों दर्शन में से आदि के तीनों दर्शन में सिद्धपना नहीं, परन्तु केवल दर्शन में केवलज्ञानवत् सिद्धपना जान लेना। [१०] कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म, अरु शुक्ल, यह छे प्रकार की लेश्याओं में सिद्धपना नहीं। क्योंकि लेश्या जो हैं, सो भवस्थ जीव के पर्याय हैं, सिद्ध तो अलेशी हैं। [११] भव्य, अभव्य, इन दोनों में सिद्धपना नहीं, क्योंकि भव्यजीव उस को कहते हैं, कि जिस को सिद्धपद की प्राप्ति होवेगी, परन्तु सिद्धों ने तो अब कोई नवीन सिद्ध पदवी पानी नहीं है. इस वास्ते भव्यपना सिद्धों में नहीं। अरु अभव्यजीव उस को कहते हैं, कि जिस में सिद्ध होने की योग्यता किसी काल में भी न होवे, ऐसा सिद्ध का जीव नहीं है। क्योंकि उस में अतीत काल में सिद्ध होने की योग्यता थी। इस वास्ते सिद्ध अभव्य भी

नहीं। सिद्ध जो है, सो नोमव्य नोअमव्य है। यह आप्त
 घचन भी है। [१२] चायिक, चायोपरामिक, उपराम, सास्त्रा
 दन, अरु वेदक, यह पाच प्रकार का सम्यक्त्व है। इन का
 घिपच्ची एक मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक्त्व मिथ्यात्व—मिथ्र है।
 तिन में से चायिक वर्जित चार सम्यक्त्व अरु मिथ्यात्व,
 तथा मिथ्र, इन में सिद्ध पद नहीं। क्योंकि यह सर्व चायो
 परामिकादि भागवर्ती हैं। और चायिक सम्यक्त्व में सिद्ध
 पद है। चायिक सम्यक्त्व भी दो तरें का है। एक शुद्ध, दूसरा
 अशुद्ध। तहा शुद्ध, अपाय, सत् द्रव्य रहित भग्नस्थ केर
 लियों के है। अरु सिद्धों के शुद्ध जीव स्वभावरूप सम्यक्
 दृष्टि है, सादि अपयवसान है। अरु अशुद्ध अपाय सहचा
 रिणी श्रेणिकादिकों की तरें सम्यक् दृष्टि होना, यह चायिक
 सादि सपर्यवसान है। तहा अशुद्ध चायिक में सिद्ध पद
 नहीं। क्योंकि उस के अपाय सहचारी हैं। अरु शुद्ध चायिक
 में तो सिद्ध सत्ता का विरोध नहीं, क्योंकि सिद्ध अग्नस्था
 में भी शुद्ध चायिक रहता है। अपाय मतिशानाश का
 नाम है। अरु सत् द्रव्य शुद्ध सम्यक्त्व के दलियों का नाम है।
 इन दोनों का अभाव होने से चायिक सम्यक्त्व के होता है।
 [१३] सञ्ज्ञा यद्यपि तीन प्रकार की है—१ हेतुवादोपदेशिनी,
 २ दृष्टिवादोपदेशिनी, ३ दीर्घकालिनी, तो भी दीर्घकालिकी
 सञ्ज्ञा करके जो सञ्ज्ञी हैं, वे ही व्यवहार में प्राय

ग्रहण किये जाते हैं । संज्ञा होवे जिन के सो संज्ञी । जैसे कि यह करा है, यह करूंगा, यह मैं कर रहा हूं, ऐसे जो त्रिकालविषयक मनोविधान वाले जीव हैं, तिन को संज्ञी कहते हैं । इन से जो विपरीत होवें, सो असंज्ञी जानने । संज्ञी तथा असंज्ञी, इन दोनों ही में सिद्ध पद नहीं । क्योंकि सिद्ध तो नोसंज्ञी नोअसंज्ञी हैं । [१४] ओज आहार, लोम आहार, प्रक्षेप आहार, यह तीन प्रकार का आहार है । इन तीनों आहारों में सिद्ध नहीं । यह प्रथम सत्पद प्ररूपणद्वार कहा है ।

दूसरा द्रव्य प्रमाण द्वार लिखते हैं । गिनती करिये तो सिद्धों के जीव अनंत हैं । तीसरा क्षेत्रद्वार—सो आकाश के एक देश में सर्व सिद्ध रहते हैं । वो आकाश का देश कितना बड़ा है, सो कहते हैं । कि धर्मास्तिकायादिक पांच द्रव्य जहां तक हैं, तहां तक लोक है, ऐसा जो लोक संबन्धी आकाश, तिस के असंख्यवें भाग में सिद्ध रहते हैं । चौथा स्पर्शना द्वार—सो जितने आकाश में सिद्ध रहते हैं, स्पर्शना उस से किंचित् अधिक है । पांचमा काल द्वार—सो एक सिद्ध के आश्रित सादि अनंतकाल है, और सर्व सिद्धाश्रित अनादि अनंतकाल जानना । छठा अंतरद्वार—सो सिद्धों के बिचाले अंतर नहीं, सर्व सिद्ध मिल के एक ही रूपवत् रहते हैं । सातमा भाग द्वार—सो सिद्ध जो हैं, वो सर्व जीवों

के अनन्तर्धे भाग में है । आठमा भाग द्वार-सो सिद्ध की
 क्षायिक और पारिणामिक भाग है, शेष भाग नहीं । नयमा
 अल्प बहुत्वद्वार—सो सत्र से थोड़े अनन्तर सिद्ध है । अनन्तर
 सिद्ध उन की कहने हैं कि जिन की, सिद्ध हुए एक समय
 हुआ है, तिन से परस्पर सिद्ध अनन्त गुणे हुए हैं । छ मास
 सिद्ध होने में उत्पद्य अन्तर होता है । यह मोक्षतरंग का स्वरूप
 सक्षेप मात्र से लिखा है, जेकर विगेय करके सिद्ध का स्वरूप
 देखना होये, तदा नदीसूत्र, प्रज्ञापनासूत्र, सिद्धप्राभृतसूत्र,
 सिद्धपद्याशिका, वेदाचार्यवृत्त नयतरंग प्रकरण की वृत्ति
 देख लेनी ।

इति श्री तपागच्छीय मुनिश्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि

-आनन्दविजय-आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वादर्श

पंचम परिच्छेद सपूर्ण

षष्ठ परिच्छेद

इस षष्ठ परिच्छेद में चौदह गुणस्थान का स्वरूप किंचित् मात्र लिखते हैं:—

यह भव्य जीवों को सिद्धिसौध पर चढ़ने के वास्ते गुणों की श्रेणी अर्थात् निसरणी है, तिस गुण गुणस्थान के निसरणी में पगधरण रूप—गुणों से गुणां-
१४ भेद तर की प्राप्तिरूप जो स्थान अर्थात् भूमिका है, सो चौदह हैं । तिन के नाम यह हैं:—

१. मिथ्यात्व गुणस्थान, २. सास्वादन गुणस्थान, ३. मिश्र गुणस्थान, ४. अविरतिसम्यक्दृष्टि गुणस्थान, ५. देशविरति गुणस्थान, ६. प्रमत्तसंयत गुणस्थान, ७. अप्रमत्तसंयत गुणस्थान, ८. अपूर्वकरण गुणस्थान, ९. अनिवृत्तवादर गुणस्थान, १०. सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान, ११. उपशांतमोह गुणस्थान, १२. क्षीणमोह गुणस्थान, १३. सयोगीकेवली गुणस्थान, १४. अयोगीकेवलीगुणस्थान । यह चौदह गुणस्थान, अर्थात् गुण रूप भूमिकाओं के नाम हैं ।

तहां प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं ।
उस में भी प्रथम व्यक्त, अव्यक्त मिथ्यात्व
मिथ्यात्व गुण- स्थान का स्वरूप कहते हैं । जो स्पष्ट चैतन्य संज्ञी
पंचेंद्रिय जीवों की अदेव, अगुरु और अधर्म,
इन तीनों में क्रम करके देव, गुरु, और धर्म

की बुद्धि होये, सो* व्यक्तमिथ्यात्व है। उपलक्षण में जीवादि नव पदार्थों में जिस की थप्पा नहीं, अरु जिनोक्त तत्त्व में जो विपरीत प्ररूपणा करनी, तथा जिनोक्त तत्त्व में सशय रखना, जिनोक्त तत्त्व में दूषणों का आरोप करना इत्यादि। तथा अभिप्रादिसादि जो पाच मिथ्यात्व हैं, उन में एक अनाभोगिक मिथ्यात्व तो अव्यक्त मिथ्यात्व है शेष चार भेद व्यक्त मिथ्यात्व के हैं। तथा †“अधम्म धम्मसण्णा” इत्यादि। वश प्रकार का जो मिथ्यात्व है, सो सर्व व्यक्त मिथ्यात्व है। अपर—दूसरा, जो अनादि काल से मोहनीय प्रकृति रूप, सहर्शनरूप आत्मा के गुण का आच्छादक, जीव के साथ सदा अविनामायी है, सो अव्यक्त मिथ्यात्व है।

अब मिथ्यात्व को गुण स्थान किस रीति से कहते हैं, सो लिखते हैं। अनादि काल से अव्यवहार राशिधर्त्ता जीव में सदा से ही अव्यक्त मिथ्यात्व रहता है, परन्तु उस में व्यक्त मिथ्यात्व बुद्धि की जो प्राप्ति है, उसी को मिथ्यात्व गुणस्थान के नाम से कहा है।

* अग्नेवागुवर्धनेषु या दवगुर्धर्मधी ।

समिध्याव भवेद्वत्तमयक मोहलक्षणम् ॥

[गुण० ब्रमा०, श्लो० ६ की वृत्ति]

† इस सूत्र का समग्रपाठ इस प्रकार है —

दसविधे मिच्छते पन्ते, त चेह —अधम्म धम्मसण्णा धम्मो अधम्म-
सण्णा उम्मग्गे मग्गसण्णा मग्ग उम्मग्गसण्णा अचीरसु चीवसण्णा
चावेसु अजीवसण्णा असादुसु मादुसण्णा, सादुसुआमादुसण्णा अमुत्तसु

प्रश्नः—*मिथ्यात्व गुणस्थान में सर्व जीवों के स्थान मिलते हैं, यह जैन शास्त्र का कथन है । तो फिर व्यक्त मिथ्यात्व की बुद्धि को गुणस्थान रूपता कैसे कहते हो ?

उत्तरः—|सर्वभाव सर्व जीवों ने पूर्व में अनंतवार पाया है। इस वचन के प्रमाण से जो प्राप्तव्यक्तमिथ्यात्व बुद्धि वाले जीव व्यवहार राशिवर्त्ती हैं, वे ही प्रथम गुणस्थान वाले जीव कहे जाते हैं, किंतु अव्यवहार राशिवर्त्ती जीव नहीं। वे तो अव्यक्त मिथ्यात्व वाले हैं, इस वास्ते कोई दोष नहीं।

अब मिथ्यात्व रूप दूषण का स्वरूप कहते हैं। जैसे जीव मनुष्यादिक प्राणी, मदिरा के उन्माद से नष्टचैतन्य होता हुआ अपना हित वा अहित, कुछ भी नहीं जानता है, तैसे

मुत्तसण्णा मुत्तेसु अमुत्तसण्णा ।

छाया—दशविध मिथ्यात्वं प्रज्ञप्तं, तद्यथा—अधर्मे धर्मसंज्ञा, धर्मे अधर्मसंज्ञा, उन्मार्गे मार्गसंज्ञा, मार्गे उन्मार्गसंज्ञा, अजीवेषु जीवसंज्ञा जीवेषु अजीवसंज्ञा, असाधुषु साधुसंज्ञा, साधुषु असाधुसंज्ञा, अमूर्तेषु मूर्तसंज्ञा, मूर्तेषु अमूर्तसंज्ञा ।

[स्थाना० स्था० १ सू० ७३४]

∞ “सर्वजिअठाणमिच्छे” गुण० क्रमा० की टीका में उद्धृत

आगम वाक्य ।

† “सर्वे भावाः सर्वजीवैः प्राप्तपूर्वा अनन्तशः” ।

[इत्थो० ६ की उक्त टीका में]

ही मिथ्यात्व फरके मोहित जीव वर्माधम को सम्यक्—भली प्रकार नहीं जानता है । यदाह —

* मिथ्यात्वेनानीदृशचित्ता नितात,
तस्यातस्य जानते नैव जीवाः ।
किं जात्यया कुत्रचिद्वस्तुजाते,
रम्यारम्य व्यक्तिमासादयेयुः ॥

[गुण० क्रमा०, श्लो० ८ की वृत्ति]

अमव्य जीवों की अपेक्षा जो मिथ्यात्व है, तथा सामान्य प्रकार से जो अव्यक्त मिथ्यात्व है, इन की स्थिति अनादि अनन्त है, परन्तु अव्य जीवों की अपेक्षा यह स्थिति अनादि सात है । यह स्थिति सामान्य प्रकार से मिथ्यात्व की अपेक्षा दिखलाई है । जेकर मिथ्यात्व गुणस्थानक की स्थिति का विचार करिये तो अव्य जीवों की अपेक्षा यह अनादि सात और सादि सात भी है । तथा अव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनन्त है । मिथ्यात्व गुणस्थानक में रहा हुआ जीव एक सौ बीस चधप्रायोग्य कर्मप्रवृत्तियों में से तीर्थकर नाम कर्म की प्रवृत्ति, आहारक शरीर, आहार कोषाग, यह तीन प्रवृत्ति नहीं घाघता है, शेष एक सौ सतरा

* भाषा — मिथ्यात्वप्रसिद्धचित्त जाय तस्यातस्य का किंचित् भी विचार नहीं कर सकन । जैम कि जन्माध प्राणी रम्यारम्य वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकत ।

प्रकृति का बंध करता है। तथा एक सौ चावीस जो उदय-प्रायोग्य कर्म प्रकृतियें हैं, तिन में से मिश्रमोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, आहारक, अहारकोपांग, तीर्थकर नाम, यह पांच कर्मप्रकृति को वर्ज के शेष की एक सौ सतरां प्रकृति का उदय है। अरु एक सौ अड़तालीस कर्म प्रकृति की सत्ता है।

अब दूसरे सास्त्रादत्त नाम के गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं। उस में इस गुणस्थान का कारणभूत जो उपशम सम्यक्त्व है, प्रथम तिस' का स्वरूप कहते हैं। जीव में अनादि काल संभूत मिथ्यात्व कर्म की उपशान्ति से—अनादि काल से उद्भव हुए मिथ्या कर्म के उपशम होने से अर्थात् ग्रन्थिभेद करने के समय से औपशमिक सम्यक्त्व होता है। यह इस का सामान्य स्वरूप है। और विशेषस्वरूप ऐसे हैं। औपशमिक सम्यक्त्व दो प्रकार का है। एक तो अंतरकरणौपशमिक सम्यक्त्व, दूसरा स्वश्रेणिगत अर्थात् उपशमश्रेणिगत औपशमिक सम्यक्त्व है। तहां अपूर्वकरण करके ही करा है ग्रन्थिभेद जिस ने, तथा नहीं करे है मिथ्यात्व कर्म रूप पुद्गलराशि के तीन पुंज जिसने [१. अशुद्ध, २. अर्द्ध-शुद्ध, ३ शुद्ध, इस में अशुद्ध पुंज जो है, सो मिथ्यात्व मोहनीय है, अरु अर्द्ध शुद्ध जो है, सो मिश्र मोहनीय है, तथा शुद्ध पुंज जो है, सो सम्यक्त्व मोहनीय है। इन का स्वरूप पीछे लिख आये है। यह तीन पुंज हैं] और

उदय में जाये मिथ्यात्व का क्षय किया है तथा जो मिथ्यात्व उदय में नहीं जाया, तिन का उदयन लिया है, एवं अन्तरकरण से अतमुह तत्काय तक सर्वथा मिथ्यात्व के अपेक्ष को अन्तरकरण औपशमिक सम्यक्त्व होता है । यह सम्यक्त्व जीव को एक ही बार होता है । तथा उपशमश्रेणिप्रतिपन्न को मिथ्यात्व और अनतानुबन्धी कषायों के उपशम होने से स्वश्रेणिगत औपशमिक सम्यक्त्व होता है । यह दोनों प्रकार का जो उपशम सम्यक्त्व है सो सास्वादन नाम के दूसरे गुणस्थान के उत्पत्ति में मूल कारण है ।

अब सास्वादन का स्वरूप लिखते हैं । औपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव शान्त हुये अनतानुबन्धी चारों सास्वादन गुण- स्थानों में से एक भी मोवादिक के उदय होने पर औपशमिकसम्यक्त्वरूप गिरिशिखर से यह जीव परिच्युत-भ्रष्ट हो जाता है । जहां तक वह मिथ्यात्व रूप भूतल को नहीं प्राप्त हुआ, तहां तक एक समय से ले कर पद आश्लिष्य प्रमाण समय तक सास्वादन गुणस्थानवर्ती होता है ।

प्रश्न —व्यक्त बुद्धि प्राप्तिरूप प्रथम अरु मिथ्यादि गुणस्थानों को उत्तरोत्तर चढ़ने का कारणभूत होने से तो गुणस्थानपता युक्त है । परन्तु सम्यक्त्व से पड़ने वाले पतनरूप सास्वादन को गुणस्थानपता कैसे समझे ?

उत्तर—मिथ्यात्व गुणस्थान की अपेक्षा सास्वादन भी

ऊर्ध्व आरोहणरूप होने से गुणस्थान है । क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान तो अभव्य जीवों को भी होता है, परन्तु सास्वादन तो भव्य जीवों ही को हो सकता है । भव्य जीवों में भी जिस का अर्द्ध पुद्गलपरावर्त्त शेष संसार है, तिस ही को होता है । इस वास्ते सास्वादन को भी मिथ्यात्व गुणस्थान से आरोहरूप गुणस्थानत्व हो सक्ता है । तथा सास्वदन गुण स्थान में वर्त्तता हुआ जीव, १. मिथ्यात्व, ४. नरकत्रिक, ८. एकैन्द्रियादि जाति चतुष्क, ६. आतपनाम, १०. स्थावरनाम, ११. सूक्ष्मनाम, १२. अपर्याप्तिनाम, १३. साधारणनाम, १४. हुंडकसंस्थान, १५. सेवार्त्तसंहनन, १६. नपुंसक वेद, यह सर्व सोलां प्रकृति के बंध का व्यवच्छेद करता है, और शेष की एक सौ एक प्रकृतियों का बंध करता है । तथा सूक्ष्मत्रिक, आतप, मिथ्यात्वोदय, नरकानुपूर्वी, इन छ प्रकृतियों के उदय का व्यवच्छेद होने से १११ कर्म प्रकृतियों को वेदता है । तथा तीर्थकर नाम की प्रकृति के बिना १४७ प्रकृतियों की सत्ता है ।

अब तीसरे मिश्रगुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । दर्शन मोहनीय कर्म की द्वितीय प्रकृति रूप मिश्र मिश्र गुणस्थान मोहकर्म के उदय से जीव विषयक जो समकाल समरूप करके सम्यक्त्व मिथ्यात्व

५ नरक गति, नरकायु और नरकानुपूर्वी ।

† एक इन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय तक ।

के मिलने से जो अन्तमुह्यत यावत् मिश्रित भाव है, उस को मिश्र गुणस्थान कहते हैं । तात्पर्य कि जो जीव सम्यक्त्व, मिथ्यात्व दोनों के एकत्र मिलने से मिश्र भाव में वृत्ते हैं, सो मिश्रगुणस्थानस्थ होता है । क्योंकि मिश्रपणा जो है, सो दोनों के मिलने से एक जात्यंतर रूप है । जैसे घोड़ी और गधा, इन दोनों के संयोग से जात्यंतर पशु उत्पन्न होता है, अथवा जैसे गुड़-दही के मिलने से जात्यंतर रस शिग्रणी रूप उत्पन्न होता है, तैसे ही जिस जीव को सर्वज्ञ असर्वज्ञ के फल दोनों धर्मों में समबुद्धि से एक सरीली श्रद्धा उत्पन्न होने, सो जात्यंतरभेदात्मक होने से मिश्रगुणस्थान होना है । तथा जब यह जीव मिश्रगुण स्थान वाला होता है, तब परमेश का आयु नहीं बाधता है, वह मिश्र गुणस्थान में वृत्तता हुआ जीव, मरता भी नहीं है, वह या तो सम्यग्दृष्टि होकर चाँये सम्यग्दृष्टि गुणस्थान में आरोह करके मरता है, अथवा बुद्धि हो कर मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में पीछे जा कर मरता परंतु किंतु मिश्रगुण स्थान में रहता हुआ नहीं मरता । इस मिश्र गुण स्थान की तरफ़ या रहवा क्षीणमोह, अथवा तेरहवा सयोगी, इन दोनों गुणस्थानों में रहता हुआ भी जीव नहीं मरता है । शेष ग्यारह गुणस्थानों में फाट कर जाना है । तथा मिथ्यात्व, साक्षादन और अनिगति सम्यग्दृष्टि, यह तीन गुणस्थान जीव के साथ परमेश में जाते हैं । शेष के ग्यारह गुणस्थान

नहीं जाते । तथा जिन जीवों ने मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में पूर्व से आयु बांधा है, अरु पीछे उन को मिश्रगुणस्थान प्राप्त हुआ है । जब वह मरेगा, तब जिस गुणस्थान में उसने आयु बांधा है, उसी गुण स्थान में जाकर वह मरता है । और गति भी उसकी उसी मरण वाले गुणस्थान के अनुसार होती है । तथा मिश्रगुण स्थान वाला जीव, १ नरक गति, २. नरकायु, ३. नरकानुपूर्वी, ६. स्थानर्द्धित्रिक, ७. दुर्भग, ८. दुःस्वर, ९. अनादेय, १३. अनंतानुबंधी चार, १७. मध्य के चार संस्थान. २१. मध्य के चार संहनन, २२. नीच गोत्र, २३. उद्योत नाम, २४. अप्रशस्नविहायोगति, २५. स्त्रीवेद, इन पच्चीस प्रकृति के बन्ध का व्यवच्छेद करता है । तथा मनुष्यायु और देवायु को भी नहीं बांधता है । इन सत्तावीस प्रकृति के बिना शेष चौहत्तर प्रकृति का बन्ध करता है । तथा अनंतानुबन्धी चार, स्थावर नाम, एकेन्द्रिय, विकलत्रिक, इन के उदय के व्यवच्छेद होने से मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यगानुपूर्वी, इन दोनों के उदय न होने से मिश्र का उदय होने से एक सौ प्रकृति को वेदता है । अरु पूर्वोक्त १४७ प्रकृति की सत्ता है ।

अब चौथा अविरतिसम्यग् दृष्टि गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । तहां प्रथम सम्यक्त्व प्राप्ति का अविरति सम्यग् स्वरूप कहते हैं । भव्य संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव दृष्टि गुणस्थान का यथोक्ततत्त्व—यथावत् सर्ववित् प्रणीत तत्त्वों में—जीवादि पदार्थों में निसर्ग से

अर्थात् पूर्वभग्न के अभ्यास विशेष अथवा गुरु के उपदेश से जो अत्यन्त निर्मल रुचि-भावना प्रगट-उत्पन्न होती है सो सम्यक्त्व है। इसी को सम्यक् श्रद्धान भी कहते हैं। यदाह-

रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु, सम्यक् श्रद्धानमुच्यते ।

जायते तन्निर्गोण, गुरोरधिगमेन वा ॥

[यो० श० प्र० । श्लो० १७]

यह अविरति सम्यग्दृष्टिपना जन्मे होता है, तैसे कहते हैं। दूसरा कपाय-अप्रत्याप्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ के उदय से वर्जित विरतिपना-यत नियम रहित, केवल सम्यक्त्व मात्र ही जहा पर होने, सो चौथे गुणस्थान वालों को अविरति सम्यग्दृष्टि नामक गुणस्थान होता है। इस का तात्पर्य यह है, कि जैसे कोई पुरुष न्यायोपपन्न धन भोग विलास सौन्दर्याजिह्वल में उत्पन्न हुआ है, परन्तु दुरत जूझा आदि व्यसनो के सेवन करने से अनेक प्रकारके अन्याय कर रहा है सो किसी अपराध के करने से उसको राज में दण्ड मिला। तब वह पुरुष कोटवाल आदि राजकीय पुरुषों से पिडप्यमान, अपने व्यसन जनित कुटिमल कम को विरूप जानता हुआ, अपने कुल के सुन्दर सुख सपदा की अभिलाषा भी करता है, परन्तु कोटवाला से छुट कर सुख का उच्छ्वास भी नहीं ले सकता। तैसे ही यह जीव भी अविरतिपने को छोटे कम का पछ जानता हुआ, विरति के सुन्दर सुख की अभिलाषा

भी करता है, परन्तु कोटवाल के समान दूसरे अप्रत्याख्यानी कपाय के पाशों से कूटने का उत्साह भी नहीं कर सकता। किन्तु अचिरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान का ही अनुभव करना है।

इस अचिरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान की स्थिति उत्कृष्टी तो कुछ अधिक तेत्तीस सागरोपम प्रमाण की है। परन्तु ३३ सगरोपम की यह स्थिति सर्वार्थसिद्धादि विमानवासियों की समझनी। और जो अधिक कही है, वह देवलोक से च्यव कर मनुष्य सम्बन्धी जाननी। तथा यह सम्यक्त्व उस जीव को प्राप्त होता है, जिसका अर्द्ध पुद्गलपरावर्त्त मात्र शेष संसार रह जाता है, दूसरों को नहीं।

अब सम्यग्दृष्टि का लक्षण कहते हैं। १. दुःखी जीव के दुःख दूर करने की जो चिन्ता, तिसका नाम कृपा है। २. किसी कारण से क्रोध उत्पन्न भी हो गया है, तो भी तीव्र अनुशय अर्थात् तीव्र वैर नहीं रखना, तिसका नाम प्रशम है। ३. सिद्धिसौध के चढ़ने के वास्ते सोपान के समान सम्यग् ज्ञानादि साधनों में उत्साह लक्षण मोक्षाभिलाषा का नाम संवेग है। ४. अत्यन्त कुत्सित संसाररूप वन्दीखाने से निकलने के वास्ते परम वैराग्य रूप दरवाजे के पास आ जाने का नाम निर्वेद है। ५. श्री सर्वज्ञ प्रणीत समस्त भावों के अस्तित्व की चिन्तना का नाम आस्तिक्य है। यह पांच लक्षण जिस जीव में हों, वह भव्य जीव सम्यग् दर्शन करके अलंकृत होता है।

अथ सम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्ता जीव की गति कहते हैं ।

जीव के परिणाम विशेष को करण कहते हैं,

तो न करण   सो करण तीन प्रकार का होता है—१ यथा
प्रवृत्तिकरण, २ अप्रवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण ।

तथा पवन की नदी के जल से आलोक्यमान पापाण की तरह घबना—घोलना न्याय से यह जीव आयु कर्म को बज कर सब सातों कर्मों की स्थिति को किंचित न्यून एक कोड़ा कोड़ी सागरप्रमाण को करना हुआ, जिस अध्यवसाय विशेष से ग्रथित—ग्रथित समीप तक आता है, उसको यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं । २ पूर्ण में नहीं प्राप्त हुआ है जो अध्यवसायविशेष, तिस करके घन-निमिड राग द्वेष परिणतिरूप ग्रथि के भेदने का जो आरम्भ, तिस को अप्रवृत्तिकरण कहते हैं । ३ तथा जिम अनिवर्तक अध्यवसाय विशेष से ग्रथिभेद करके अति परम आनन्द जनक सम्यक्त्व को यह जीव प्राप्त करता है, तिस का नाम अनिवृत्तिकरण है । यह तीनों करण का स्वरूप श्रीजिनभद्रगणित्तमाश्रमण आचार्य, आवश्यक की शुद्धाभो निधिगधहस्तीमहामाण्य में लिखते हैं । तीन पथिक के दृष्टांत से तीनों करण का स्वरूप दिखाते हैं । जमे तीन पथिक उजाड के रस्ते चले जाते थे, तथा चलते चलते विकाल बेला हो गई और सूर्य अस्त हो गया, तब वे पथी मन में बहुत डरने लगे । इतने में उस चखत तत्काल वहा दो चोर आ पहुँचे । तिन चोरों को नेमकर उन में से एक पथिक

तो डरता हुआ पीछे को दौड़ गया, अरु एक पथिक को चोरों ने पकड़ लिया, अरु एक पथिक तिन चोरों से लड़ भिड़ और मार पीट करके अगले नगर में पहुँच गया । यह तो दृष्टांत है । इस का दार्ष्टांत ऐसे है, कि उजाड़ तो मनुष्य भव है, तिस में कर्मों की जो स्थिति है, सो दीर्घ रास्ता है, और जो गांठ है, सो भय का स्थान है, अरु राग द्वेष यह दोनों चोर है । अब जो पुरुष पीछे को दौड़ा है, तिस की तो स्थिति संसार में रहने की अधिक हो जाती है, अरु जो पुरुष पकड़ा गया, वो गांठ के पास जाकर खड़ा हो गया, सो राग द्वेष चोरों ने पकड़ लिया, वो मी दुःखी है, अरु जिस ने सम्यक्त्व पा लिया, सो गाम में पहुँच गया, तातें सुखी भया । यह दृष्टांत तीनों करण के साथ जोड़ लेना ।

अब कीडियों के दृष्टांत करके तीनों करणों का स्वरूप लिखते हैं, जैसे कितनी एक कीडियां विल में से निकल कर एक खूँटे के तले भ्रमण करती हैं, कोई एक उस खूँटे के ऊपर चढ़ती है, अरु कितनी एक खूँटे के ऊपर चढ़ कर पंख लग जाने से उड़ गई हैं । यह तीनों करण भी इसी तरें जान लेने । तब तो यह जीव यथाप्रवृत्तिकरण करके ग्रंथि देश को प्राप्त होता है, और अपूर्वकरण करके ग्रंथिका भेद करता है । तथा ग्रंथिभेद करके कोई एक जीव मिथ्यात्व की पुद्गल राशि को विभाजित—वांट करके मिथ्यात्वमोह, मिश्रमोह, सम्यक्त्व मोह रूप तीन पुंज करता है । जब

अनिवृत्तिकरण करके त्रिगुद्ध होकर उदय की प्राप्ति हुए मिथ्यात्व को क्षय करके और उदय नहीं हुए की उपरांत कर देवे, तब द्वायोपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । जब जीव में द्वायोपशमिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है, तब उस की मनुष्यगति और देवगति की प्राप्ति होती है । तथा अपूरण करके जिस जीव ने तीन पुत्र किये हैं, वह यदि चाँये गुणस्यान से ही क्षयरूपने का जब आरम्भ करे तो अनतानुबन्धी चार, मिथ्यामोह, मिथ्यमोह, अथ सम्यक्त्व मोहरूप तीनों पुत्रों के क्षय होने से उसे द्वायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है । तब द्वायिक सम्यग्पृष्टि जीव जेकर अथद्यायु है, तब तो तिसी भय में मोक्ष की प्राप्ति हो जायेगा । अथ, जेकर आयु बाध कर पीछे से द्वायिकसम्यक्त्वान् हुआ है, तब उस का तीसरे भय में मोक्ष होता है । तथा जेकर अस्वस्थता पर्यं जीने वाले मनुष्य ने तिर्यक का आयु बाध कर पीछे से द्वायिकसम्यक्त्व की प्राप्ति किया हो, तब चाँये भय में मोक्ष होता है ।

अथ अविरति गुणस्यानन्तर्य जीव का हृत्त्य लिखत है । यत नियम तो उस के कोई भी नहीं होना है, परन्तु देव में भर्पात् भगवान् श्रीवीनराग में, अथ उच्छलक्षण गुरु में तथा श्रीस्थ में प्रथम करके भक्ति, पूजा, नमस्कार ध्यात्मस्यादि हृत्त्य करता है । तथा प्रमायक धायक होने में शासन की उच्चति-शासन की प्रमायना करता है । तथा अविरति

सम्यग्दृष्टि गुणस्थान वाला जीव तीर्थंकर नामकर्म, मनुष्यायु, देवायु, इन तीन प्रकृति को तीसरे गुणस्थान से अधिक बांधता है। इस वास्से सतत्तर प्रकृति का बंध करता है। तथा मिश्र मोह के व्यवच्छेद होने से आनुपूर्वी चतुष्क, अरु सम्यक्त्वमोह के उदय होने से एक सौ चार कर्म प्रकृति को वेदता है। अरु क्षायिक सम्यक्त्व वाले में १३८ प्रकृति की सत्ता होती है। अरु उपशम सम्यक्त्व वाले को चौथे गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान पर्यंत १४८ कर्म-प्रकृति की सत्ता है। तथा क्षायिकसम्यक्त्व वाले को जिस जिस गुण स्थान में जितनी जितनी कर्मप्रकृति की सत्ता है, वह आगे चल कर लिखेंगे।

अथ पंचम गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं। जीव को सम्यग् तत्त्वावबोध से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य, देशविरति तिस से सर्वविरति की बांछा करता भी है, गुणस्थान तो भी सर्वविरतिघातक प्रत्याख्यान नाम कपाय के उदय से सर्व विरति का अंगीकार करने की सामर्थ्य नहीं। किन्तु जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टरूप देशविरति ही हो सकता है। तिनमें जघन्य देशविरति-आकुट्टि स्थूलहिंसादि का त्याग, मद्य मांसादि का परिहार, अरु परमेष्ठि नमस्कार का स्मरण करता है। यदाहः—

*आउट्टि धून हिंसा, मज्झ भमाइचायओ ।

जहन्नो सायओ होड, जो नमुक्कारधारओ ॥

[था० दि० अवचूणा गा० २२५]

तथा मध्यम देशविरति—धर्म योग्य गुणों करी आकीर्ण,
गृहस्योचित पट्टकम रूप धर्म में तत्पर, द्वादश व्रत का पालक,
सदाचारवान् होये, तो मध्यम आश्रम जानना । तथा उत्कृष्ट
देशविरति—सचित्त आहार का व्रजक, प्रतिदिन प्रकाशन
करे, ब्रह्मचारी होये, महाव्रत अंगीकार करने की इच्छा
वाला होये, गृहस्थ का धर्मा जिस ने त्यागा है, ऐसा जो
होये, सो उत्कृष्टदेशविरति है । यह तीन प्रकार की विरति
जिम को होये, उस को आश्रम अर्थात् आश्रम कहते हैं ।
देशविरति की उत्कृष्टी स्थिति वेशोनकोटिपूर्व की है ।

अथ देशविरति गुणस्थान में ध्यान का सभय कहते
हैं । इस गुणस्थान में १ अनिष्टयोगार्त्त, २ इष्टयियोगार्त्त,
३ रोगार्त्त, ४ निदानार्त्त, यह चार पाद रूप आर्त्तध्यान,
तथा १ हिंसानदरौद्र, २ मृगानन्दरौद्र, ३ चौयानन्दरौद्र
४ सरत्तणानदरौद्र, यह चार पाद वाला रौद्र ध्यान है ।
देशविरति क आर्त्त और रौद्र ध्यान भेद होता है । जैसे जैसे
देशविरति अधिक अधिकतर होती है, तैसे तैसे आर्त्त रौद्र

* आउट्टिस्यूलहिमादिमयमांसानित्यागात् ।

जपम आश्रमो भवति, यो नमुक्कारधारक ॥

ध्यान मंद मंदतर होता जाता है। अरु धर्म ध्यान तो जैसे जैसे देशविरति अधिक होती है, तैसे तैसे अधिक अधिक होता हुआ मध्यम रूप ही रहता है, किंतु उत्कृष्ट धर्मध्यान नहीं होता है। जेकर उत्कृष्ट धर्मध्यान हो जावे, तब सर्व विरति हो जायगा। इस पांचमे गुणस्थान संम्वन्धी धर्म-ध्यान में षट् कर्म, एकादश प्रतिमा, और श्रावक व्रत पालन का संभव है।

षट् कर्म का नाम कहते हैं:—१. तीर्थंकर अर्हंत भगवंत वीतराग सर्वज्ञ की प्रतिमा द्वारा पूजा करे, २. गुरु की सेवा करे, ३. स्वाध्याय, ४. संयम. ५. तप, ६. दान, यह षट् कर्म हैं। यदुक्तं:—

देवपूजा गुरुपास्तिः, स्वाध्यायः संयमस्तपः ।

दानं चेति गृहस्थानां, षट् कर्माणि दिने दिने ॥

[उप० तरं०, तरं० ३ श्लो० १]

प्रतिमा अभिग्रहविशेष को कहते हैं, उस के नाममात्र यह हैं:—

* दंसण वय समाइय, पोसह पडिमा अवंभ सच्चित्ते ।

आरंभ पेस उद्दिट्ठ, वज्जए समणभूए य ॥

[पंचा० प्रतिमाधि० गा० ५]

* छाया—दर्शनव्रतसामायिकपोषधप्रतिमाऽब्रह्मसच्चित्तानि ।

आरम्भप्रैषोद्दिष्टवर्जकः श्रमणभूतश्च ॥

इन का विस्तार देगना होवे, तदा पचाशकनामा शास्त्र के प्रतिमा पचाशक में देख लेना । थावर के व्रत गारह है, सो आगे चल कर लियेंगे । यह पद कर्म, एकादश प्रतिमा, गारह व्रत, इन के पालन में मध्यम धर्म ध्यान होता है । तथा देशविरति गुणस्थानस्थ जीव अप्रत्याख्यानी चार कपाय, नरकगति, नरकायु, नरकानुपूर्वी, यह नरकत्रिक, भाद्य सहनन तथा औदारिक शरीर, ओदारिक अगोपाग, यह औदारिक द्विक, यह सब मिलकर दश कर्मप्रकृति का व्यवच्छेद होने से सत्तसठ कर्मप्रकृति का घट करता है । तथा अप्रत्याख्यान चार, मनुष्यानुपूर्वी, तियचानुपूर्वी, नरकत्रिक, देवत्रिक, वैक्रिय द्विक, दुभग, अनादेय, अयस कीर्ति, इन सतरा कर्मप्रकृतियों के उदय का व्यवच्छेद करने से सत्तासी कर्मप्रकृति को वेदता है । अरु एक सौ अठतीस प्रकृति की सत्ता है ।

पाचमें गुणस्थान के उपरात जितने गुणस्थान है, तिन में से तेरहवें गुणस्थान को वर्ज के शेष के सर्व गुणस्थानों की अन्तर्मुहूर्त्त मात्र स्थिति है ।

अब छठे प्रमत्तसयत गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं ।

सर्व विरति साधु छठे प्रमत्त गुणस्थान में प्रमत्त गुणस्थान होता है, जो कि अहिंसादि पाच महाव्रत का धारक है । प्रमाद के होने से साधु प्रमत्त होता है । प्रमाद पाच प्रकार का है । यदाह —

और सस्थानविचय धर्मध्यान के चार पाद हैं। उक्त च—

आज्ञापायविपाकानां, सस्थानस्य च चिंतनात् ।

इत्थं वा ध्येयभेदेन, धर्मध्यान चतुर्विध ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० २८ की वृत्ति]

भावार्थ—आज्ञा उस को कहते हैं, कि जो कुछ सर्वज्ञ अर्हंत भगवन् ने कहा है, सो सब सत्य है। अरु जो बात मेरी समझ में नहीं आती है वो मेरी बुद्धि की मदता है। तथा दुपम काल के प्रभाव से, समय मिटाने वाले गुरु के अभाव से, इत्यादि अन्य निमित्तों से मेरी समझ में नहीं आता। परन्तु अर्हंत भगवन् के कहे हुए वाक्य तो सत्य ही हैं, क्योंकि उन के मृदा धोने का कोई भी निमित्त नहीं है। ऐसा जो चिंतन करना सो आज्ञा विचयनामा प्रथम भेद है। तथा राग, द्वेष, कषायादिकों से जो अपाय—कष्ट उत्पन्न होते हैं, तिन का जो चिंतन करना, सो अपाय विचयनामा दूसरा भेद है। तथा क्षण क्षण प्रति जो कर्मफलो दय विविध रूप से उत्पन्न होता है, सो विपाक विचयनामा तीसरा भेद है। तथा यह लोक अनादि अनन्त है, अरु उत्पाद, ध्वय, ध्रुव रूप सर्व पदार्थ हैं, तथा पुरुषाकार लोक का सस्थान है, ऐसा जो चिंतन करना, सो सस्थान विचयनामा चौथा भेद है। इत्यादि आत्मन युक्त धर्मध्यान की गौणता प्रमत्त गुणस्थान में है, किन्तु प्रमाद युक्त होने से मुख्यता नहीं।

अथ जो कोई प्रमत्त गुणस्थान में निरालम्बन धर्म-
ध्यान कहे, तिस का निषेध करते हैं । जिनभास्कर—जिन-
सूर्य ऐसे कह गये हैं, कि जो साधु जहां लगि प्रमाद संयुक्त
होवे, तहां लगि तिस साधु को निरालम्बन ध्यान नहीं होता
है । क्योंकि इहां प्रमत्त गुणस्थान में मध्यम धर्मध्यान की भी
गौणता ही कही है, परन्तु मुख्यता नहीं । तिस वास्ते प्रमत्त
गुणस्थान में उत्कृष्ट निरालम्बन धर्मध्यान का संभव नहीं ।

अथ जो यह अर्थ न माने, तिस को कहने हैं कि जो
साधु प्रमाद युक्त भी आवश्यक-सामायिकादि पडावश्यक-
साधक अनुष्ठान का परिहार करके निश्चल-निरालम्बन ध्याना-
श्रित होवे वो साधु मिथ्यात्वमोहित—मिथ्याभाव करके
मूढ हुआ २ जैनागम—श्रीसर्वज्ञप्रणीत शास्त्र को नहीं जानता ।
क्योंकि वो साधु व्यवहार को तो छोड़ बैठा है, और निश्चय
को प्राप्त नहीं हुआ है । अरु जो जिनागम के जानने वाले
हैं, सो तो व्यवहार पूर्वक ही निश्चय को साधते हैं । यदाहः—

जइ जिणमयं पवज्जह, ता मा व्यवहारनिच्छेए मुयह ।

व्यवहारनउच्छेए, तित्थच्छेए जअो भणिओ ॥

[पञ्च वस्तुक गा० १७२]

❖ यह समग्र पाठ गुणस्थानक्रमारोह के श्लोक २९-३० की टीका
का अक्षरशः अनुवाद है ।

। छायाः—यदि जिनमतं प्रपद्यास्तन्मा व्यवहारनिश्चयो मुचः ।

व्यवहारनयोच्छेदे तीर्थोच्छेदो यतोऽवश्यम् ॥

अर्थ —जेकर जिनमत को अगोकार करते हो और जैन मत में साधु होते हो, तो व्यवहार निश्चय का त्याग मत करो। क्योंकि व्यवहार नय के उच्छेद होने से तीर्थ का उच्छेद हो जायगा। इस बात पर यह दृष्टांत है, कि कोई एक पुरुष अपने घर में सदा याजरे की रोटी खाता है। किसी ने उस को निमन्त्रण करके अपूर्ण मिष्टान्न का आहार कराया, तब वो उस के स्वाद का लोलुपी हो कर अपने घर की याजरे की रोटी नि स्वाद जान कर खाता नहीं, और उस दुष्प्राप्य मिष्टान्न की अभिलाषा करता है, परन्तु वह मिष्टान्न उस को मिलता नहीं। तब वो जैसे उभयभ्रष्ट होता है, तैसे ही जीव भी कदाग्रहरूप भूत के लगने से प्रमत्तगुणस्थानसाध्य स्थूलमात्र पुण्यपुष्टि का कारण पडा घण्टिकादि कष्टक्रिया को नहीं करता हुआ, कदाचित् अप्रमत्त गुणस्थान में प्राप्त होने वाले अमृत आहार तुल्य निर्विकल्प मनोजनित समाधिरूप निरालयन ध्यान के अंग को प्राप्त हो गया है, तब तिस निरालयन ध्यान से उत्पन्न हुआ जो परमानंदरूप सुखस्वाद, निस करके प्रमत्त गुणस्थानगत पडावश्यकदि कष्टक्रिया कर्म की कदन के समान जान कर उस का सम्यक् आराधन नहीं करता, और मिष्टान्न तुल्य निरालयन ध्यानांग तो प्रथम सहनन के अभाव से प्राप्त होता नहीं है, तब पडावश्यक के न करने से उभयभ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि निरालयन ध्यान का मनोरथ ही पंचम काल के महामुनि ऋषियों ने करा है। तथाच पूर्वमहयय —

चेतोवृत्तिरोधनेन करणग्रामं विधायोद्वशं,
 तत्संहृत्य गतागतं च मरुतो धैर्यं समाश्रित्य च ।
 पर्यकेन मया शिवाय विधिवत् स्थित्वैकभूभृदरी-
 मध्यस्थेन कदाचिदर्पितदृशा स्थातव्यमन्तर्मुखम् ॥१॥
 चित्ते निश्चलतां गते प्रशमिते रागादिनिद्रामदे,
 विद्राणेऽक्षकदंबके विघटिते ध्वांते भ्रमारंभके ।
 आनंदे प्रविजृम्भिते जिनपते ज्ञाने समुन्मीलिते,
 मां द्रक्ष्यन्ति कदा वनस्थमभितो दुष्टाशयाः श्वापदाः ॥२॥

तथा श्रीसूरप्रभाचार्याः—

चित्तावदातैर्भवदागमानां,
 वाग्भेषजै रागरुजं निवर्त्य ।
 मया कदा प्रौढसमाधिलक्ष्मी-
 निवर्त्यते निर्वृतिनिर्विपत्ता ॥३॥

तथा श्री हेमचन्द्रसूरयः—

वने पद्मासनासीनं, क्रोडस्थितमृगार्भकम् ।
 कदा घ्रास्यन्ति वक्त्रे मां, जरन्तो मृगयूथपाः ॥४॥
 शत्रौ मित्रे तृणे स्त्रेणो, स्वर्णेऽश्मनि मणौ मृदि ।
 मोक्षे भवे भविष्यामि, निर्विशेषमतिः कदा ॥५॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ३० की वृत्ति में संगृहीत]

इन श्लोकों का जोड़ासा अर्थ भी लिख देते हैं — १ चित्त की वृत्ति का निरोध करके, इन्द्रियसमूह और इन्द्रियों के विषयों को दूर करके, तदनन्तर पवन अर्थात् श्वासोद्वास की गतागति को रोक करके, अरु धैर्य का अवलम्बन करके, पद्मासन से बैठ करके, शिवके वास्ते विधि सयुक्त किसी पर्वत की गुफा में बैठ करके, एक वस्तु पर दृष्टि रख कर, मुझ को अतर्मुल, रहना योग्य है । २ चित्त के निश्चल होने पर राग, द्वेष, कषाय, निद्रा मद के शात हुए, इन्द्रिय समूह के दूर हुए, तथा झमारभरु अन्धकार के दूर होने से, आनन्द के प्रगट बुद्धिमान् भये, ज्ञान के प्रकार भये, ऐसी अवस्था में घन में रहे हुए मेरे को दुष्टायय वाले सिंह कय देखेंगे ? तथा श्रीसूरप्रभाचार्य भी कहते हैं — ३ हे भगवन् ! तुमारे आगमरूप भेषज से राग रूप रोग को निवृत्त करके, निर्मल चित्त होकर, कय वो दिन आयेगा कि जिस दिन मैं समाधि रूपी लक्ष्मी को देखूंगा ? तथा श्रीहेमचन्द्र सूरि जी कहते हैं — ४ घन में पद्मासन से बैठे हुए और जिस की गोद में हिरण का यन्त्रा घुँठा हुआ है, ऐसे मुझ को हिरणों के स्वामी बूढ़े मृग कय सूँघेंगे [अरु मैं अपनी समाधि में स्थित रहूँ] ५ तथा शत्रु अरु मित्र में, लुण अरु स्त्री में, सुर्वण अरु पापाण में, माणि अरु महि में, मोक्ष अरु ससार में निर्विशेषमति, मैं कय होऊंगा ? ऐसे ही भग्नी वस्तुपाल ने तथा परमत में भट्टहरि ने भी मनोरथ ही कहा है । इस प्रकार स्वसमय और

परसमय में जो प्रसिद्ध पुरुष हुये हैं, तिनों ने परमात्मतत्त्व संवित्ति में मनोरथ ही करा है । तथा मनोरथ जो लोक में करते हैं, सो दुष्प्राप्य वस्तु का ही करते हैं । जो वस्तु सुख से मिल जावे, तिस का मनोरथ कोई भी नहीं करता । जो सदा मिश्रान्न खाता है, अरु बड़ा भारी राज्य भोगता है, वो कभी मिश्रान्न खाने का अरु राज्य भोगने का मनोरथ नहीं करता । इस वास्ते सर्व प्रकार से प्रमत्तगुणस्थानस्थ विवेकी जनों ने परम संवेग में आरूढ होने वाले अप्रमत्त गुणस्थान का स्पर्श भी करा है । तो भी परम शुद्ध परमात्मतत्त्वसंवित्ति का मनोरथ तो करना । परन्तु उन को पद्म कर्म, षडावश्यकदि व्यवहार क्रिया का परिहार कभी न करना चाहिये । और जो मूढ योगग्रह करके ग्रस्त हैं, अरु सदाचार व्यवहार से पराङ्मुख, हैं, तिन का योग भी किसी काम का नहीं है । उन का यह लोक भी नहीं और परलोक भी नहीं, क्योंकि वो जीव जडात्मा हैं । यतः—

योगिनः समतामेतां, प्राप्य कल्पलतामिव ।

सदाचारमयीमस्यां, वृत्तिमातन्वतां बहिः ॥

ये तु योगग्रहग्रस्ताः, सदाचारपराङ्मुखाः ।

एवं तेषां न योगोऽपि, न लोकोऽपि जडात्मनाम् ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ३० की वृत्ति]

इस वास्ते साधु को जो दूषण दिन रात्रि में लगता है,

तिस के छेदने के चास्ते वह अवश्यमेव पडावश्यकदि किया को करे। जहा तक कि ऊपर के गुणस्थानों करी साध्य जो निरालम्बन ध्यान है, तिस की प्राप्ति न हो जावे। तथा प्रमत्त गुणस्थानस्थजीव चार प्रत्याख्यान के बंध का व्यवच्छेद होने से त्रेसठ प्रकृति का बंध करता है। तथा तियग्गति, तियगानु पूर्वी, नीचगोत्र, उद्योत अरु प्रत्याख्यान चार, इन आठ प्रकृतियों के उदय का उच्छेद होने से, अरु आहाङ्क तथा आह्वारकोपाग इन दो प्रकृतियों का उदय होने से इकासी प्रकृति को वेदता है, अरु उस में एक सौ अड़तीस प्रकृति की सत्ता है।

अथ सप्तम अप्रमत्त गुणस्थान का स्वरूप लिखत हैं।

पाच महाव्रत धारी साधु पाच प्रकार के अप्रमत्तगुणस्थान प्रमाद से रहित होने पर अप्रमत्तगुणस्थानस्थ होता है। क्योंकि उस में सज्ज्वलन की चारों कपायों तथा नोकपायों का भी उदय मद होवे है। तात्पर्य यह कि सज्ज्वलन कपाय तथा नोकपायों का जैसा जैसा मदोदय होता है, तैसे तैसे साधु अप्रमत्त होता है। यदाह—

ॐ यथा न रोचते, विषयाः मुनभा

। से प्राप्त हुआ पांचों इन्द्रियों
अरुचिकर होता है, त्यों त्यों

तथा तथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् ॥

यथा यथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् ।

तथा तथा न रोचंते, विषयाः सुलभा अपि ॥

[गुण० क्रमा०, श्लो० ३२ की वृत्ति]

तथा अप्रमत्त गुणस्थान वाला जीव जैसे मोहनीय कर्म के उपशम करने में तथा क्षय करने में निपुण होता है, तथा जैसे सद्ब्रह्म का आरम्भ करता है: सो कहते हैं.—

नष्टाशेषप्रमादात्मा व्रतशीलगुणान्वितः ।

ज्ञानध्यानधनो मौनी शमनक्षपणोन्मुखः ॥

सप्तकोत्तरमोहस्य प्रशमाय क्षयाय वा ।

सद्ब्रह्मसाधनारम्भं कुरुते मुनिपुंगवः ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ३३—३४]

अर्थ:—दूर करे हैं सर्व प्रमाद जिस ने ऐसा जो जीव, तथा पांच महाव्रत का धारक, अरु अष्टादश सहस्र जो शीलांग-लक्षण, तिनों करके संयुक्त, सदागम का अभ्यासी, ज्ञानवान्,

उत्तम तत्त्व की प्राप्ति होती जाती है, और ज्यों ज्यों उत्तम तत्त्व की प्राप्ति होती जाती है, त्यों त्यों सुलभ विषयसुख भी उसे अरुचिकर होता जाता है ।

ध्यान—एमाग्रता रूप, ऐसा ज्ञान ध्यानरूप जिस के पाम धन है इसी वास्ते “मौनी” —मौनयान् है, क्योंकि मौनयान् ही ध्यानरूप धनयान् हो सकता है। तदनंतर ज्ञान ध्यान मौनयान् उपशम करने के वास्ते अथवा क्षय करने के वास्ते समुख हुआ २ ऐसा पवित्र मुनि सप्तोत्तर मोह को, पूर्वोक्त सम्यक्त्व मोह, मिथ्रमोह, मिथ्यात्वमोह, अरु अनतानुबधी चार, इन सात प्रवृत्ति के जिना शेष इकीस प्रवृत्तिरूप मोहनीय कम के उपशम करने के समुख तथा क्षय करने के समुख ज्ञान होता है, तब सात्त्विक ध्यान की त्याग के निरालग्न यान में प्रवेश करने का आरम्भ करना है । इस निरालग्न ध्यान में प्रवेश करने वाले योगी तीन तरे के होते हैं । यथा—१ प्रारम्भक, २ तान्निष्ठ, ३ निष्पन्नयोग । यथाह —

*सम्यग् नैसर्गिकी वा विरतिपरिणतिं, प्राप्य सामगिकी वा, काप्येकाते निमिष्टा कपिचपलचलन्मानसस्तभनाय ।

शश्वन्नासाग्रपालीधनघटितदृशो धीरवीरासनस्था
ये निष्कम्पा समाधे विदधति विधिनारभमारभकास्ते । १ ।

*भावार्थ — १ जा मनुष्य नैसर्गिक या मासगिक विरति—व्रत नियम वाला आत्म परिणति को प्राप्त करके, बंदर के समान चपल मन का निरुद्ध कान के लिये, किसी पर्वत की गुफा आदि एकान्त स्थान में बैठकर तथा निरन्तर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगा कर निष्कम्प रूप वीरासन में विधिपूर्वक समाधि का प्रारम्भ करते हैं, उह प्रारम्भक योगी कहते हैं ।

कुर्वाणो मरुदासनेन्द्रियमनःक्षुत्तर्पनिद्राजयं,
 योऽन्तर्जल्पनिरूपणाभिरसकृत्तत्त्वं समभ्यस्यति ।
 सत्त्वानामुपरि प्रमोदकरुणामैत्रीभृशं मन्यते,
 ध्यानाधिष्ठितचेष्टयाऽभ्युदयते तस्येह तन्निष्ठता ॥२॥

उपरतवहिरन्तर्जल्पकल्लोलमाले,
 लसदविकलविद्यापद्मिनीपूर्णमध्ये ।

सततममृतमन्तर्मानसे यस्य हंसः,

पिबति निरूपलेपः सोऽत्र निष्पन्नयोगी ॥३॥

[गुण० क्रमा, श्लो० ३४ की वृत्ति]

२. जो मनुष्य प्राणवायु, आसन, इन्द्रिय, मन, क्षुधा, पिपासा तथा निद्रा, इन सब को अपने वश में करके सर्व प्राणीमात्र पर प्रमोद भावना, कारुण्य भावना तथा मैत्री भावना को धारण करके अन्तर्जल्प रूप में, ध्यानाधिष्ठित चेष्टा में तन्वस्वरूप का चिन्तन करते हैं, उन्हें तन्निष्ठ योगी कहते हैं ।

३. जिन योगियों के हृदय में बाह्य तथा आन्तरिक जल्पकल्लोल उपशमता की प्राप्ति हो गया है, अर्थात् जिन के हृदय में किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प पैदा ही नहीं होते । और स्वच्छ विद्यारूप विकसित कमलिनी से शोभित जिन के हृदय सरोवर में निर्लेपतया आत्मरूपी हंस सर्वदा स्वात्मानुभवरूप अमृत का पान करता है, उन्हें निष्पन्न योगी कहते हैं ।

अथ अप्रमत्त गुणस्थान में ध्यान का सम्भव कहते हैं ।
इस अप्रमत्त गुणस्थान में सर्वज्ञ का कहा हुआ धर्मध्यान
मैत्र्यादि भेद से अनेक रूप होता है । यदाह —

*मैत्र्यादिभिश्चतुर्भेद, यद्वाज्ञादिचतुर्विंशम् ।

रूपस्थादिचतुर्धा वा, धर्मध्यान प्रकीर्तितम् ॥१॥

मैत्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थानि नियोजयेत् ॥२॥

धर्मध्यानमुपस्कृत्, तद्वि तस्य रमायनम् ॥३॥

आज्ञापायविपाकानां, सन्धानस्य च वित्तनात् ।

इत्थ वा ध्येयभेदेन, धर्मध्यान प्रकीर्तितम् ॥३॥

[गुण० क्रमा, श्लो० ३५ की वृत्ति]

तथा ? पिण्डस्थध्यान—अपने अंग अंगीका स्वरूप, २
बाणीव्यापाररूप पदस्थध्यान, ३ सकल्पित भातरूप रूपस्थ

*१ मैत्री भावना आदि चार भेद या आज्ञा आदि चार भेद, अथवा
पिण्डस्थादि चार भेदों के अनुसार धर्मध्यान भी चार प्रकार का कहा है ।

२ धर्मध्यान की वृत्ति के गिये मैत्री, प्रमोद, कारण्य, माध्यस्थ,
इन चार भावनाओं का ध्याना चाहिये । क्योंकि ये इस की वृद्धि के लिये
रमायन के तुल्य हैं ।

३ आशान्वित्य, अपायवित्त्य, विपाकवित्त्य और सन्धानवित्त्य,
इन चार प्रकार के ध्येयों के अनुसार धर्मध्यान भी चार प्रकार का
कहा है ।

ध्यान, और ४. कल्पना से रहित रूपातीत ध्यान है । इस प्रकार जिनेश्वर का कहा हुआ धर्मध्यान अप्रमत्त गुणस्थान में मुख्यवृत्ति—प्रधान रूप से होता है । तथा यह रूपातीत-ध्यान शुक्लध्यान का अंशमात्र होने से इस सातवें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान भी आंशिकरूप से होता है । इस अप्रमत्त गुणस्थान में आवश्यक क्रिया का अभाव है, तो भी आत्म-शुद्धि होती है । अब यह वार्त्ता कहते हैं ।

इस पूर्वोक्त अप्रमत्त गुणस्थान में सामायिकादि पद आवश्यक अपेक्षित नहीं हैं । तात्पर्य कि सामायिकादि छे आवश्यक—व्यवहार क्रिया रूप तो इस गुणस्थान में नहीं हैं, परंतु निश्चय सामायिकादि सब कुछ हैं । क्योंकि सामायिकादि सर्व आत्मा के गुण हैं । इस में *“आया सामाइए, आया सामाइयस्स अहे” [भग० रा० १३०६] अर्थात् आत्मा ही सामायिक है, अह आत्मा ही सामायिक का अर्थ है, यह आगमवचन प्रमाण है ।

प्रश्न—किस वास्ते अप्रमत्त गुणस्थान में व्यवहार क्रिया रूप पद आवश्यक नहीं ?

उत्तरः—अप्रमत्त गुणस्थान में निरंतर ध्यान के सत् योग से निरंतर ध्यान ही में प्रवृत्त होता है । इस वास्ते स्वाभाविक-सहजनित संकल्पविकल्पमाला के अभाव से एक स्वभावरूप निर्मल आत्मा होती है । इस गुणस्थान में

वत्तमान जो जीव है, वो भावतीर्थस्नान करके परम शुद्धि को प्राप्त होता है। यदाह —

दाहोवसम तण्हाइछेयण मलप्पमाहण चेव ।

तिहिं अत्थेहिं निउत्त, तम्हा त दण्णओ तित्थ ॥१॥

कोहमि उ निग्गहिण, दाहस्सोवसमण हनइ तित्थ ।

लोहमि उ निग्गहिण, तण्हाएछेयण जाण ॥२॥

अट्ठविह कम्मरय, उट्ठएहिं भवेहिं सचिय जम्हा ।

तपसयमेण धोयइ, तम्हा त भावओ तित्थ ॥३॥

[आव० नि०, गा० १०६६—६७—६८]

अ५ —१ जो दाह को उपशांत करे, तृषा का छेद करे, शरीर के मल को दूर करे। तात्पर्य कि इन पूर्वोक्त तीनों अर्थों करके जो नियुक्त होवे, ऐसे जो गंगा मागधादि—तिस को द्रव्यतीर्थ कहते हैं। २ तथा क्रोध के निग्रह करने से अन्तरंग

छाया — दाहोपशमस्तृष्णाछदन मलप्रमाहणञ्चेव ।

त्रिभिर्त्येर्नियुक्त तस्मात्तद्भूयतस्तीर्थम् ॥१॥

क्रोधे तु निवृत्तोत्त, दाहस्योपशमन भवति तीर्थम् ।

लोभ तु निवृत्तोत्ते, तृष्णायाश्छदन जानोहि ॥२॥

अप्रविध कमरज बहुवरपि भवे मचित यस्मात् ।

तप सयमन धालयति, तस्मात्तद्भावतस्तीर्थम् ॥३॥

दाह का उपशम होता है, अरु लोभ के निग्रह करने से अन्दर की तृष्णा रूप तृषा का छेद होता-है, ऐसा जानना । ३. आठ प्रकार की कर्मरज जो बहुत से भवों में संचित की है, उस तो तप संपन्न से जो थो देता है, इस वास्ते तिस को भावतीर्थ कहते हैं । अन्यच्च:—

रुद्धे प्राणप्रचारे वपुषि नियमिते संवृतेऽक्षप्रपंचे,
नेत्रस्पंदे निरस्ते प्रलयमुपगतेऽन्तर्विकल्पेद्रजाले ।
भिन्ने मोहांधकारे प्रसरति महसि कापि विश्वप्रदीपे,
धन्यो ध्यानावलम्बो कनयति परमानन्दसिंधौ प्रवेशम् ॥

[गुण० क्रमा, श्लो० ३६ की वृत्ति]

अर्थ:—प्राण-श्वासोच्छ्वास का प्रचार-आना जाना जिस ने रोका है, और जिस ने शरीर को वश किया है, और पांच इंद्रिय को अपने अपने विषय से रोका है, और जिस ने नेत्र का टपकारना-झपकना बन्द किया है, तथा अन्तर विकल्परूप इद्रजाल के लय हुये, मोह रूप अन्धकार के नष्ट हुये, अरु त्रिभुवन प्रकाशक ज्ञान प्रदीप-के प्रगट हुये, धन्य वो ध्यानावलम्बी पुरुष है, जो परमानन्दरूप समुद्र में प्रवेश करता है ।

अप्रमत्तगुणस्थानस्थ जीव १. शोक, २. रति, ३. अरति, ४. अस्थिर, ५ अशुभ, ६. अयश, ७. असातावेदनी, इन सातों प्रकृतियों का बन्धव्यवच्छेद करता है । अरु आहारक,

आहारकोषाग, इन दो प्रकृतिया का बध करता है । इस
वास्ते उनमठ प्रकृति का बध करता है । तथा जेकर देवायु
न थाय, तय अष्टावन प्रकृति का उध करता है । यद्वि स्त्या
नर्दि प्रिक, अरु आहारक छिक के उदय का बधवच्छेद करे,
तय छिहत्तर प्रकृति का फल वेदता है । अरु १३८ प्रकृति
की इन मं सत्ता है ।

अरु आठवा अपूरकरण, नवमा अनिष्टतिवादर, दसमा
सूक्ष्मसपराय, ग्यारहवा उपरातमोह, और बारहवा क्षीण
मोह इन पाच गुणस्थानों का नामार्थ सामान्य प्रकार
म लिखते हैं ।

उस अग्रमसयत—सातमे गुणस्थान—चर्त्ती जीव चार
सज्जलन कयाय, छे नो कयाय, इन के मद होने पर अप्राप्तपूर्व
अत्यंत परमाह्लाद रूप अपूर पारिणामिक भाव जय प्राप्त होता
है, तय यह अपूरकरण नामक आठवें गुणस्थान में आता
है । इस का नाम अपूरकरण इस वास्ते कहते हैं, कि इस
गुणस्थान में अपूर आत्मगुण की प्राप्ति होती है ।

तथा द्वावे, सुने और अनुभव किये हुए जो भोग, तिन
की आकाक्षारूप संकल्प विकल्प से रहित, निश्चल परमा
रमैकतत्परूप प्रधान परिणितरूप भावों की निवृत्ति नहीं
होती, इस वास्ते इस नयमे गुणस्थान को अनिष्टति गुण
स्थान कहते हैं । इसका नाम जो अनिष्टतियादर भी है, उस
का कारण यह है, कि इसमें अप्रत्याख्यानादि जो छान्दा यान्तर

कपाय हैं, तिन का अरु नव नोकपायों का उपगमश्रेणी वाला उपगम करने के वास्ते अरु क्षपक—क्षपकश्रेणी वाला क्षय करने के वास्ते उद्यत रहता है ।

तथा सूक्ष्म परमात्मतत्त्व के भावनावल से मोहकर्म की वीस प्रकृति के उपशान्त या क्षय होने पर एक सूक्ष्म खण्डी-भूत लोभ का आंशिक अस्तित्व जहां है, सो सूक्ष्मसंपराय नामक गुणस्थान है । संपराय नाम कपाय का है, उस वास्ते सूक्ष्म संपराय यह दशमे गुणस्थान का नाम कहा ।

तथा उपशमक—उपशमश्रेणी वाला अपने सहजस्वभाव ज्ञान बल से सकल मोह कर्म के उपशान्त करने से उपशान्त मोहनामक एकादशम गुणस्थान वाला होता है ।

तथा क्षपक—क्षपकश्रेणी वाला क्षपकश्रेणी के मार्ग द्वारा दशमे गुणस्थान से ही ग्यारहवें में न जाकर निष्कपाय शुद्धात्मभावना के बल से सकल मोह के क्षय करने पर क्षीण-मोह नामक बारहवें गुणस्थान को प्राप्त होता है । यह पांचवें गुणस्थानों का सामान्य प्रकार से नामार्थ कहा ।

अब अपूर्वकरणादि अंश से ही दोनों श्रेणिका आरोह कहते हैं । तहां अपूर्वकरण गुणस्थान में आरोह के समय में अपूर्वकरण के प्रथम अंश से ही उपशमक उपशमश्रेणि में चढ़ता है, अरु क्षपक क्षपकश्रेणि में चढ़ता है ।

प्रथम उपशमश्रेणि के चढ़ने की योग्यता कहते हैं ।

उपशमक मुनि शुक्लध्यान का प्रथम पाया,
उपशमश्रेणि जिस का स्वरूप आगे लिखेंगे, उस को
ध्याता हुआ उपशमश्रेणि को अंगीकार करता
है। वो मुनि पूर्णगत श्रुत का धारक, निरतिचार चारित्रवान्
और आदि के तीन सहनन से युक्त होता है, अर्थात् ऐसी
योग्यता वाला मुनि उपशमश्रेणि करता है।

उपशम श्रेणि वाला मुनि जेकर अल्प आयु वाला होवे,
तब तो काल करके “अहर्निद्र” अर्थात् पाच अनुत्तर विमान
में—सर्गार्थसिद्धादि देयों में उत्पन्न होता है। परन्तु जिस
के प्रथम सहनन होवे वो ही अनुत्तर विमान में उत्पन्न होता
है, क्योंकि अपर सहनन वाला अनुत्तर-विमान में उत्पन्न
नहीं होता। और सेवार्त्त सहनन वाला तो चौथे मर्हेंद्र स्वर्ग
तक जा सकता है। तथा कीलिकादि चार सहनन वालों
के दो दो देवलोक की वृद्धि कर लेनी। अरु प्रथम सहनन
घाटा तो मोक्ष तक जाता है। अरु जो सात लव अधिक
आयु वाला मोक्ष योग्य होता है, वोही सर्गार्थसिद्ध विमान
में उत्पन्न होता है। यदाह—

*मत्त लमा जइ आउ, पटुप्पमाण तओ हु मिज्झता ।

तत्तिअमिच न हुय, तत्तो लवसत्तमा जाया ।१।

मच्चट्ट मिद्धनामे, उक्कोसठिडसु विजयमार्इसु ।

एगाउसेसगग्गमा, ह्वति लउसत्तमा देवा ।२।

[गुण० क्रमा० श्लो० ४१ की वृत्ति]

* छाया — धम्मलवा यदि आयु प्रागविध्यत् तदाऽमेत्स्यन्नेव ।

प्रश्न — उपशमश्रेणि वाला मोक्ष के योग्य कैसे हो सकता है ?

उत्तर:—सात जो लव है, सो एक मुहूर्त्त का ग्यारवां हिस्सा है, तब तो लवसत्तमावशेष आयु वाला ही खण्डित उपशमश्रेणि करने वाला पराङ्मुख हो कर सातमे गुणस्थान में आ करके फिर क्षपक श्रेणि में चढ़ कर सात लव के बीच ही में क्षीणमोह गुणस्थान में हो कर, अंतकृत केवली हो कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । इस वास्ते दूषण नहीं । तथा जो पुष्टायु उपशमश्रेणि करता है, सो अखण्डित श्रेणि करके, चारित्र मोहनीय का उपशम करके ग्यारवें गुणस्थान में पहुँच कर उपशमश्रेणि को समाप्त करके गिर पड़ता है ।

अब औपशमिक जीव अपूर्वादि गुणस्थानों में जिन कर्म प्रकृतियों को उपशान्त करता है, सो कहते हैं । संज्वलन लोभ को वर्ज के मोहनीय कर्म की शेष बीस प्रकृति को अपूर्वकरण अरु अनिवृत्तिवादर, इन दोनों गुणस्थानों में उपशम करता है । तिसके पीछे क्रम करके सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान में संज्वलन के लोभ को सूक्ष्म करता है । तिस पीछे क्रम करके उपशान्तमोह गुणस्थान में तिस सूक्ष्म लोभ का

तावन्मात्रं नाभूत् ततो लवसप्तमा जाता ॥१॥

सर्वार्थसिद्ध नाम्नि (विमाने) उत्कृष्टस्थितिषु विजयादिषु ।

एकावशेषगर्भा भवन्ति लवसप्तमा देवाः ॥२॥

मर्यादा उपशम करता है । तथा यहा उपशातमोह गुण स्थान में जीव एक प्रवृत्ति—सानावेदनीयरूप बाधता है, और उनसठ प्रवृत्ति को वेदता है, तथा १४८ प्रवृत्ति की उत्कृष्टी सत्ता है ।

अथ उपशातमोह गुणस्थान में जैसा सम्यक्त्व चारित्र और भाव होता है, सो कहते हैं । इन उपशातमोह गुणस्थान में उपशम सम्यक्त्व अब उपशम चारित्र होता है । तथा भाव भी उपशम ही होता है, किन्तु चायिक भाव तथा चायोपशमिक भाव नहीं होता है ।

अथ उपशातमोह गुणस्थान से जैसे जीव पड़ जाता है, सो कहते हैं । उपशमी मुनि तीव्र मोहोदय अर्थात् चारित्र मोहनीय का उदय पा करके उपशातमोह गुणस्थान से पड़ जाता है । फिर मोहजनित प्रमाद में पतित होता है । जैसे कि पानी में मल नीचे बैठ जाने पर ऊपर से निर्मल हो जाता है । परन्तु फिर कोई निमित्त पाकर यह मलिन हो जाता है । यदाह —

* सुपकेयलि आहारग, उजुमई उग्रमतगानि हु पमाया ।

हिंडति भवमर्णत, तयणतरमेव चउगइआ ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ४४ की वृत्ति]

* भुतकेवलिन आहारका अजुमतय उपशान्तका अपि च प्रमादान् ।

दिण्डति भवमनन्त तदनंतरमेव अजुगैनिक्का ॥

अर्थः—श्रुतकेवली, आहारक शरीरी, क्रजुमति, उपशांत मोह वाला, यह सर्व प्रमाद के वश से अनन्त भव करते हैं, प्रमाद के वश से चार गति में वास करते हैं ।

अथ उपशमक जीवों को गुणस्थानों से चढ़ना अरु पड़ना

जिस तरह होता है, सो कहते हैं। अपूर्वकरण गुणस्थानों का गुणस्थान से अनिवृत्तिवाद् गुणस्थान में आरोहारोह जाता है, अरु अनिवृत्तिवाद्गुणस्थान से सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान में जाता है, अरु सूक्ष्मसंपराय वाला उपशांतमोह गुणस्थान में जाता है । तथा अपूर्वकरणादि चारों गुणस्थान से उपशमश्रेणि वाला पडकर प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाता है । जेकर चरमशरीरी होवे, तब सातमे गुणस्थान तक आकरके फिर सातमे गुणस्थान से क्षपकश्रेणि में आरुढ होता है । परन्तु जिसने एक बार उपशमश्रेणि करी होवे, सो क्षपक श्रेणि कर सकता है, अरु जिसने एक भव में दो बार उपशम श्रेणि करी होवे, सो तिसी भव में क्षपक श्रेणि नहीं कर सकता । यदाह.—

* जीवो हु एगजम्ममि, इकसि उवसामगो ।

खयंपि कुज्जा नो कुज्जा, दोवारे उवसामगो ॥

[गुण. क्रमा. श्लो० ४५ की वृत्ति]

छायाः—* जीवश्चैकजन्मनि एकश उपशमकः ।

चयमपि कुर्यात् नो कुर्यात् द्विकृत्व उपशमकः ॥

अथ उपशमश्रेणि वाले के भवों की सख्या कहते हैं ।
इस ससार में उतुत भवों में चार बार उपशमश्रेणि होती
है, अरु एक भव में दो बार होती है । यद्वाह —

*उवसमश्रेणिचउक, जायइ जीरस्म आभर नून ।

सा पुण दो एगभवे, सगस्सेणी पुणो एगा ॥

[गुण क्रमा श्लो ४६ की वृत्ति]

तथा उपशमश्रेणि को स्थापना इस आने यत्र से जान
लेनी । इस धन की सवादक यह गाथा है —

† अणदशनपुसिः५ीनेअछक च पुरिसरेय च ।

दो दो एगतरिण, सरिसे सरिस उवसमेइ ॥

[आर नि गा ११६]

अथ—प्रथम अनन्तानुयधी मोह, मान, माया, अरु
लोभ इन चारों का उपशम करता है, पीछे मिथ्यात्वमोह,
मिथ्रमोह अरु मम्यकत्वमोह, इन तीनों का उपशम करता
है, पीछे नपुंसक वेद, पीछे से स्त्रीवेद, फिर हास्य, रति

छाया — *उपशमश्रेणिचतुप् जायते जीवस्याभव नूनम् ।

सा पुनर्द्वै एकभवे, क्षपकश्रेणि पुनरेका ॥

† अणदशनपुंसकस्त्रीवेदपदक च पुरुषवेद च ।

द्वौ द्वौ एकान्तरितौ सदृशे सदृशं उपशमयति ॥

अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, इन छ प्रकृति का उपशम करता है, फिर पुरुषप्रेम, फिर अप्रत्याख्यानी क्रोध अरु प्रत्याख्यानी क्रोध, फिर संज्वलन क्रोध, फिर अप्रत्याख्यानी अह प्रत्याख्यानी मान, फिर संज्वलन मान, फिर अप्रत्याख्यानी अरु प्रत्याख्यानी माया, फिर संज्वलन माया, फिर अप्रत्याख्यानी अरु प्रत्याख्यानी लोभ, फिर संज्वलन लोभ को उपशान्त करता है ।

अथ क्षपकश्रेणि का स्वरूप लिखते हैं । प्रथम जिस क्षपकश्रेणि में चढ़ कर योगी-क्षपक मुनि क्षपकश्रेणि कर्म क्षय करने में प्रवृत्त होता हुआ अष्टम गुणस्थान से पहिले जिन कर्म प्रकृतियों को क्षय करता है, सो लिखते हैं । चरमशरीरी अवद्यायु, अल्पकर्मी, क्षपक के चौथे गुणस्थान में नरकायु का क्षय हो जाता है अर्थात् नरक योग्य आयु का बंध नहीं करता है । तथा पांचमे गुणस्थान में तिर्यगायु का क्षय होता है, अरु सातमे गुणस्थान में देवायु का क्षय होजाता है, तथा सातमे गुणस्थान में दर्शनमोह सप्तकका भी क्षय होजाता है, तिस पीछे क्षपक साधु के एक सौ अडतीस कर्म प्रकृति की सत्ता रहती है, तब वह आठमे गुणस्थान को प्राप्त होता है । तथा यह क्षपक महत्मा कैसा है ? रूपतीत लक्षणरूप उत्कृष्ट धर्म ध्यान का जिसने पूर्ण अभ्यास किया है । क्योंकि अभ्यास करके ही तत्त्व की प्राप्ति होती है । यदाह—

अभ्यामेन जिताहारोऽभ्यासेनैव जितासनः ।

अभ्यामेन जितश्लासोऽभ्यासेनैवानिन्द्रियं ॥ १ ॥

अभ्यासेन स्थिर चित्तमभ्यासेन जितेन्द्रियः ।

अभ्यासेन परानदोऽभ्यासेनैवात्मदर्शनम् ॥ २ ॥

अभ्यामवर्जितैर्यानिः शस्त्रस्यैः फलमस्ति न ।

भवेन्न हि फलेस्तृप्तिः पानोयप्रतिनिमित्तैः ॥ ३ ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ५० की वृत्ति]

इस पास्ते अभ्यास मे ही विशुद्ध-निमल सत्त्वानुयायी
बुद्धि होनी है ।

अथ अष्टम गुणस्थान में शुद्धध्यान का आरम्भ कहते हैं ।
आद्य सहनन वाला क्षपक साधु इस आठमे गुणस्थान में
शुद्धसद्ध्यान—शुद्ध नामक प्रधान ध्यान का प्रथम पाठ—
पृथक् पृथक् सप्रविचार स्वरूप का आरम्भ करता है ।

अथ ध्यान करने वाले का स्वरूप भिन्न है । योगीन्द्र-

क्षपक मुनीन्द्र व्यवहार नय की अपेक्षा मे
योगी का स्वरूप निर्विद्वद् पर्यकामन करके—निश्चल आसन
करके, ध्यान करने योग्य होता है । क्योंकि

आसनत्रय ही ध्यान का प्रथम प्राण है । यदाह—

* आहारासणनिद्राजय च काउण जिणवरमएण ।

भाइज्जइ निय अप्पा, उवइदुं जिणावरिंदेण ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ५२ की वृत्ति]

पर्यंकासन-जंघा के अधोभाग में पग ऊपर करने से होता है, तथा कोई एक इसको सिद्धासन भी कहते हैं, तिसका स्वरूप ऐसा है—

योनिं वामपदाऽपरेण निविडं संपीड्य शिश्नं हनु,

न्यस्योरस्यचलेन्द्रियः स्थिरमना लोलां च ताल्वन्तरे ।

वंशस्थैर्यतया सुनिश्चलतया पश्यन् भ्रुवोरन्तरम्,

योगी योगविधिप्रसाधनकृते, सिद्धासनं साधयेत् ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ५३ की वृत्ति]

अथवा आसन का कोई नियम नहीं, चाहे कोई भी आसन होवे, जिस आसन में चित्त स्थिर हो जावे. सोई आसन ठीक है। सो कैसा योगीन्द्र है, कि नासिका के अग्र में दीनी है सत् नेत्र की दृष्टि अर्थात् प्रसन्न नेत्र हैं जिसके क्योंकि नासाग्रन्यस्तलोचन वाला ही ध्यान का साधक होता है। यदाह ध्यानदंडकस्तुतौ—

× आहारासननिद्राजयं च कृत्वा जिनवरमतेन ।

आयते निजक आत्मा उपदिष्ट जिनवरेन्द्रेण ॥

नासाग्रभाग्रभागस्थितनयनयुगो मुक्तताराप्रचार ,
 शेषाक्षीणवृत्तिस्त्रिभुवनवित्रोद्धातयोगैकचक्षु ।
 पर्यंकातरुशून्य परिकलितवनोच्छ्रामनि श्वासवात ,
 सद्ग्रथानारभमूर्तिश्चिरमनतु जिनो जन्ममभृतिभीते ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ५३ की वृत्ति]

फिर कैसा है योगी-द्र ? किंचित् उन्मीलित—अधविकसित
 हैं नेत्र जिसके, क्योंकि योगियों के समाधि समय में अद्र
 विकसित नेत्र होते हैं । यदाह—

गभीरस्तभमूर्तिर्व्यपगतकरणव्यापृतिर्मन्दमद,
 प्राणायामो ललाटस्थलनिहितमना दत्तनासाग्रदृष्टि ।
 नाप्युन्मीलन्निमीलन्नयनमतितरा वद्वपर्यंकरधो,
 ध्यान प्रध्याय शुक्ल मरुलविदनय म पायाज्जिनो व ॥

[गुण क्रमा श्लो ५३ की वृत्ति]

फिर कैसा योगी-द्र है ? कि जिसने अपने मानस-चित्त-
 भन्त करण को विकल्परूप वायुरा के धन्वन से दूर करा है,
 क्योंकि विकल्प ही वृद्ध कमधन्वन का हेतु है । यदाह —

अशुभा वा शुभा वापि निरुल्पा यस्य चेतमि ।
 स म्य वभात्यय स्वर्णवधनामेन कर्मणा ॥ १ ॥

वरं निद्रा वरं मूर्च्छा वरं विकलतापि वा ।

नत्वात्तरौद्रदुर्लभ्याविकल्पाकुलितं मनः ॥ २ ॥

[गुण. क्रमा. श्लो. ५३. की वृत्ति]

फिर कैसा है योगी ? संसार के उच्छेद करने वास्ते उद्यम है जिस का, क्योंकि भवच्छेदक ध्यानार्थ उत्साह वालों के ही योग की सिद्धि होती है । यदाहः—

उत्साहान्निश्चयाद्वैर्यात्संतोषात्तत्त्वदर्शनात् ।

मुनेर्जनपदत्यागात् षड्भिर्योगः प्रसिद्धयति ॥

[गुण. क्रमा. श्लो. ५३ की वृत्ति]

तथा मुनि—योगीन्द्र अपान द्वार मार्ग से गुदा के रास्ते अपनी इच्छा से निकलते हुए पवन को अपनी शक्ति से निरुद्ध—रोक कर ऊपर दशवें द्वार में चढ़ाता है, अर्थात् मूल बन्ध की युक्ति करके प्राण वायु को रोक कर ऊपर ले जाता है । मूलबन्ध तो यह हैः—

पार्श्विभागेन संपीड्य योनिमाकुंचयेद्गुदम् ।

अपानमूर्द्ध्वमाकृष्य, मूलबन्धो निगद्यते ॥

[गुण. क्रमा. श्लो ५४ की वृत्ति]

यह आकुंचनकर्म ही प्राणायाम का मूल है । यदुक्तं ध्यानदण्डकस्तुतौः—

सकोच्यापानरश्च हुतग्रहमदृश तनुत्तमूक्ष्मरूप,
धृत्वा हृत्तन्त्रकोशे तदनु च गच्छेत् तालुने नाशक्तिम् ।
नीत्वा शू पातिशू ना पुनरपि स्वां नोप्यमाना उभन्ता
द्वलोकालोकावलोकान् कलयति मरुता यस्य तुष्टो निनराः ॥

(गुण क्रमा श्लो ५४ की शक्ति)

अथ पूरक प्राणायाम कहते हैं ।

द्वादशागुलपर्यन्त समाकृष्य ममोरणम् ।
पूरयत्यतियत्नेन पूरकं यानयोगतः ॥

[गुण क्रमा श्लो ५५]

अथ — योगी पूरक ध्यान के योग से अग्नि प्रयत्न करके
सकल देहगत नाडीमूह को पवन करके
प्राणायाम का पूरता है । क्या करके ? द्वादशागुल पर्यन्त पवन
स्वरूप को आकषण करके अर्थात् बारह अगुलप्रमाण
बाहिर से वायु को रैच करके पूरता है ।
यहां यह तात्पर्याय है कि आकाश तत्त्व के बढ़ते हुए नास्तिका
के अन्दर ही पवन होता है, अरु अग्नि तत्त्व के बढ़ते हुए चार
अगुल प्रमाण बाहिर ऊर्ध्वगति में स्फुरित होता है वायु तत्त्व
के बढ़ते हुए छ अगुल प्रमाण बाहिर त्रियम् में फिरता है,
पृथिवी तत्त्व के बढ़ते हुए आठ अगुल प्रमाण बाहिर
मध्यम भाग में रहना है, और जल तत्त्व के बढ़ते

अव भाव की ही प्रधानता कहते हैं:—

प्राणायामक्रमप्रौढिरत्र रुद्धैव दर्शिता ।

क्षपकस्य यतः श्रेण्यारोहे भावो हि कारणम् ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ५६]

अर्थ —इहां क्षपक श्रेणि के आरोह विषे में जो प्राणायाम क्रम प्रौढि अर्थात् पवन के अभ्यासक्रम की प्रगल्भता, सो रुढि से—सिद्धि से यहां दिखायी है । परन्तु प्राणायाम करे, तो ही क्षपकश्रेणि चढ़े, ऐसा कुछ नियम नहीं । क्योंकि क्षपक का केवल भाव ही क्षपक श्रेणि का कारण है, प्राणायामादि का आडम्बर नहीं । चर्पटी ने भी कहा है—

नासाकंदं नाडीवृद्धं, वायोश्चारः प्रत्याहारः ।

प्राणायामो वीजग्रामो, ध्यानाभ्यासो मन्त्रन्यासः ॥१॥

हृत्पद्मस्थं भ्रूमध्यस्थं, नासाग्रस्थं श्वासांतःस्थम् ।

तेजः शुद्धं ध्यानं बुद्धं ओंकाराख्यं सूर्यप्रख्यम् ॥२॥

ब्रह्माकाशं शून्याभासं, मिथ्याजल्पं चिंताकल्पम् ।

कायाक्रांतं चित्तभ्रांतं, त्यक्त्वा सर्वं मिथ्यागर्वम् ॥३॥

गुर्वादिष्टं चित्तोत्सृष्टं, देहातीतं भावोपेतम् ।

त्यक्तद्वंद्वं नित्यानंदं, शुद्धं तत्त्वं जानीहि त्वम् ॥४॥

-अन्यच्च.—

आकाराऽभ्यमन विचित्रकरणै प्राणास्य वायोर्जपात्,
तेजश्चित्तनमात्मकायस्फले श्रुत्यातरालवनम् ।
त्यक्त्या सर्वविद कलेरगत चिन्तामनोविभ्रम,
तस्य पश्यत जल्यकल्पनकलातीत स्वभावस्थितम् ॥

[गुण० प्रमा०, श्लो० ५६ की वृत्ति]

यह सर्प रुढ़ि करके क्षपणधेनि के भाइयार हैं, परन्तु
मत्स्य में मन्त्रेयादियार भाव ही प्रधान है ।

भय भाव श्रुत्प्र्यान का नाम कहते हैं—

मयितर्क सविचार मपृथक्त्वमुदाहृतम् ।
त्रियोगयोगिन मायोगय गुह्य मुनिर्मलम् ॥

[गुण० प्रमा०, श्लो० ६०]

अर्थ—मय, यत्न मय वाया के योग यामे मुनि की प्रथम
श्रुत्प्र्यान कहा है । सो कैसा है ? यिनके के
श्रुत्प्र्यान की मयित्ति जो यत्ने सो मयितर्क, विचार के मयित्त
उप० १६ जो यत्ने सो मयिचार, मया पृथक्त्व के मयित्त
जो यत्ने सो मपृथक्त्व है । इन तीनों योग
यत्ने करके मयुक्त होने से मपृथक्त्व—मयितर्क—मयिचार
मामक प्रथम श्रुत्प्र्यान है । इन तीनों त्रियोगों का स्वरूप
कहते हैं । यह त्रियोग प्रथम श्रुत्प्र्यान, त्रयात्मक—कर्मोक्त

करके गृहीत तीन विशेषण रूप है । तहां श्रुतचिंता रूप वितर्क है, अर्थशब्दयोगांतर में जो संक्रमण करना, सो विचार है । द्रव्य, गुण, पर्यायादि करके जो अन्यपना है, सो पृथक्त्व है ।

अब इन तीनों का प्रगट अर्थ कहते हैं । उस में प्रथम वितर्क का स्वरूप कहने हैं । जिस ध्यान में अंतरंग ध्वनि रूप वितर्क—विचारणा रूप होवे, सो सवितर्क ध्यान है । स्वकीय निर्मल परमात्मतत्त्व अनुभवमय अंतरंग भावगत आगम के अवलंबन से सवितर्क ध्यान है ।

अब सविचार कहते हैं । जिस ध्यान में पूर्वोक्त वितर्क-विचारणारूप, अर्थ से अर्थांतर में संक्रम होवे, शब्द से शब्दांतर में संक्रम होवे, योग से योगांतर में संक्रम होवे, सो ध्यान सविचार संक्रमण है ।

अब पृथक्त्व का स्वरूप कहते हैं । जिस ध्यान में वो पूर्वोक्त वितर्क सविचार अर्थ व्यंजन योगांतरों में संक्रमण रूप भी स्वकीय शुद्ध आत्म द्रव्यांतर में जाता है, अथवा गुणों से गुणांतर में जाता है, अथवा पर्यायों से पर्यायांतर में जाता है । *जो सहजात है, सो गुण है, जैसे सुवर्ण में

*सहजाता गुणा द्रव्ये सुवर्णे पीतता यथा ।

क्रमभूतास्तु पर्याया मुद्राकुण्डलतादयः ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ६४ की वृत्ति]

पीतता है, अरु जो क्रमभूत है, सो पयाय है, जैसे सुगुण में मुद्रा फुटलादिक हैं। तिन द्रव्य गुण पयायानरों में जिम ध्यान में अन्यत्य—पृथक्त्व है, सो सपृथक्त्व है।

अथ आद्य गुरुध्यान करने जो शुद्धि होती है, सो कहते हैं। ऊपर तीन भेद निम्नके बतलाये हैं, ऐसा जो पृथक्त्व विनश्वर विचाररूप प्रथम गुरुध्यान है, उसको ध्याता हुआ समाधि वाला योगी परम—प्रष्टुष्ट शुद्धि को प्राप्त होता है, जो शुद्धि मुक्तिरूप लक्ष्मी के मुख के दिगलाने वाली है।

अथ इस ही का विशेष स्वरूप कहते हैं। यद्यपि यह गुरुध्यान प्रतिपाती—पतनशील उत्पन्न होता है, तो भी अति विगुह—अति निर्मल होने में अगले गुणस्थान में चढ़ना चाहता है, एतावता अगले गुणस्थान की दौड़ता है, तथा भर्षणगुण गुणस्थानस्थ जीव निद्रादिक, दयदिक, पंचेन्द्रिय जाति प्रदाम्न विद्यायोगति, प्रमनयक, धर्मिय, आहारण, तैजस, कामण, धर्मियोपाग, आहारयोपाग आद्य सम्भान, निमाण, नीचिषगनाम, यणानुप, अगुगलघु, उपचात, पगमान उच्छ्रान यह वसीम कम प्रणति का व्ययच्छेद होने में लक्ष्मीस कम प्रणति का बंध करना है। तथा आन्तिम तीन महता भग भर्षणमोह इन चार क उदय का व्ययच्छेद होने में बहसक कम प्रणति की वेदता है अरु १२८ कम प्रणति की गता है।

हण करता हुआ जौनसी कर्म प्रकृति को जहां पर जैसे क्षय करता है, सो कहते हैं। पूर्वोक्त आठमे गुणस्थान के अनन्तर क्षपक मुनि अनिवृत्ति नामक नवमे गुणस्थान में चढ़ता है। तब तिस नवमे गुणस्थान के नव भाग करता है। तहां प्रथम भाग में सोलां कर्म प्रकृति का क्षय करता है, सो यह हैं— १. नरक गति, २. नरकानुपूर्वी, ३. तिर्यग्गति, ४. तिर्यवानुपूर्वी, ५. साधारणनाम, ६. उद्योतनाम, ७. सूक्ष्म, ८. द्वीन्द्रिय जाति, ९. त्रीन्द्रियजाति, १०. चतुरिन्द्रियजाति, ११. एकेन्द्रिय जाति, १२. आतपनाम, १५. स्त्यानार्द्धित्रिक अर्थात् निद्रा निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानार्द्धि, १६. स्थावर नाम। इन सोलां कर्म प्रकृतियों को नवमे गुणस्थान के प्रथम भाग में क्षय करता है। तथा अप्रत्याख्यान की चौकड़ी, अरु प्रत्याख्यान की चौकड़ी यह आठ मध्य के कपायों को दूसरे भाग में क्षय करता है। तीसरे भाग में नपुंसक वेद अरु चौथे भाग में स्त्री वेद का क्षय करता है। तथा पांचमे भाग में हास्य, रति, अरति, भय, शोक अरु जुगुप्सा, इन छः प्रकृति का क्षय करता है। और छठे भाग से लेकर नवमे भाग तक के चारों भाग में क्रम से शुद्ध शुद्धतर होता हुआ ध्यान की अति निर्मलता से छठे भाग में पुरुष वेद, सातमे भाग में संज्वलन क्रोध, आठमे भाग में संज्वलन मान, नवमे भाग में संज्वलन माया को क्षय करता है। तथा इस गुणस्थान में वर्त्तता हुआ मुनि हास्य, अरति, भय, जुगुप्सा, इन चारों के व्यवच्छेद होने

से वागीस प्रकृति का वध करना है और हास्य पदक के उदय का व्यवच्छेद होने से क्षयासठ प्रकृति को वेदता है । तथा नयमे अथ में माया पर्यंत प्रकृतियों के क्षय करने से पत्तीस प्रकृति के व्यवच्छेद होने से एक सौ तीन प्रकृति की सत्ता है ।

अथ क्षपक के दशमे गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । पूर्वोक्त नयमे गुणस्थान के अनंतर क्षपक मुनि क्षणमात्र से सज्जलन के स्थूल लोभ को सूक्ष्म करना हुआ सूक्ष्मसंप्राय नामक दशमे गुणस्थान में चढ़ता है । तथा सूक्ष्मसंप्राय गुणस्थानस्थ जीव पुरुषवेद तथा सज्जलन चतुष्क के वध का व्यवच्छेद होने से सतरा प्रकृति का वध करता है । अरु तीन वेद तथा तीन सज्जलन कषाय के उदय का व्यवच्छेद होने से साठ प्रकृति को वेदता है, माया की सत्ता का व्यवच्छेद होने से एक सौ दो प्रकृति की सत्ता है ।

अथ क्षपक को ग्यारहवा गुणस्थान नहीं होता है, किन्तु दशमे गुणस्थान से क्षपक सूक्ष्मलोभायों—सूक्ष्मीवृत लोभखडों को क्षय करता हुआ गारहवें क्षीणमोह गुणस्थान में जाता है । यहा क्षपकश्रेणी को समाप्त करता है । उस का क्रम यह है, कि प्रथम अनतानुवधी चार का क्षय करता है, फिर मिथ्यात्व मोहनीय, फिर मिथ्रमोहनीय, फिर सम्यक्त्व मोहनीय, फिर अप्रत्याग्यानी चार कषाय, तथा प्रत्याग्यानी चार कषाय, एव आठ कषाय का क्षय करता है, फिर नपुंसक वेद, फिर हास्यपदक, फिर पुरुष वेद, फिर सज्जलन क्रोध,

फिर संज्वलन मान, फिर संज्वलन माया, फिर संज्वलन लोभ का क्षय करना है ।

अथ तहां चारहवें गुणस्थान में शुक्लध्यान के दूसरे अंश को जिस प्रकार से योगी आश्रित करता है, सो बात कहते हैं ।

भूत्वाथ क्षीणमोहात्मा, वीतरागो महायतिः ।

पूर्ववद्भावसंयुक्तो द्वितीयं शुक्लमाश्रयेत् ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ७४]

तदनन्तर सो क्षपक—क्षीणमोह हो कर—क्षीणमोह गुणस्थान के मार्ग में परिणतिमान् हो कर, प्रथम शुक्लध्यान की रीति के अनुसार दूसरे शुक्लध्यान को आश्रित होता है ।

* “कथंभूतः क्षपकः ? वीतरागः विशेषेण इतो गतो रागो यस्मात् स वीतरागः” । फिर कैसा है क्षपक मुनि ? महायति, यथाख्यात चारित्रि । फिर कैसा है मुनि ? शुद्धनर भाव करके संयुक्त, ऐसा क्षपक दूसरे शुक्ल ध्यान को आश्रित होता है ।

अब इसी शुक्लध्यान को नाम और विशेषण से कहते हैं:-

अपृथक्त्वमविचारं, सवितर्कगुणान्वितम् ।

स ध्यायत्येकयोगेन, शुक्लध्यानं द्वितीयकम् ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ७५]

* जिस के राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं, वह वीतराग है ।

सो क्षपक—दीर्णमोहगुणस्थानवर्त्ता दूसरे शुद्धध्यान को एक योग करने ध्याता है। यथाह —

* एक त्रियोगभाजापाद्य स्यादपरमेकयोगवताम्।

तनुयोगिना तृतीय, निर्योगाना चतुर्थ तु ॥

[गुण० क्रमा०, श्लो० ७५ की वृत्ति]

कैसा ध्यान है ? कि “अपृथक्त्व”—पृथक्त्व वर्जित, “अविचार”—विचार रहित, “स्वचित्कर्तृगुणान्वित”—चित्तक मात्र गुण से युक्त। इस प्रकार के दूसरे शुद्धध्यान को एक योग से ध्याता है।

अथ अपृथक्त्व का स्वरूप कहते हैं —

निजात्मद्रव्यमेक या, पर्यायमधरा गुणम्।

निश्चल चिन्त्यते यत्र, तदेकत्वं विदुर्मुखाः ॥

[गुण० क्रमा०, श्लो० ७६]

अर्थ —निर्याता एकत्व-अपृथक्त्व ध्यान उस को कहते हैं कि जिस में निजात्मद्रव्य—त्रिशुद्ध परमात्म द्रव्य अधरा

*भाषा —मन बान और वाया, इन तीनों के योग या योगी को शुद्धध्यान का प्रथम पाद होता है, इन तान में मे निमी एक के योग बान योगी को उक्त ध्यान का द्विग पाद होता है, केवल मूहम वायनाग या योगी का तानग पाद और इन तीनों योगों में रहित हुए अथवा अयोगी मुनि का शुद्धध्यान का त्रीपा पाद होता है।

तिस ही परमात्मद्रव्य के केवल पर्याय अथवा अद्वितीय गुण का चिन्तन किया जावे । इस प्रकार से जहाँ एक द्रव्य, एक गुण, एक पर्याय का निश्चल—चलनवर्जित ध्यान किया जावे, सो एकत्व ध्यान है ।

अथ अविचारपना कहते हैं । इस काल में सद्धधानकोविद अर्थात् शुक्लध्यान का जाननेहारा, पूर्व मुनिप्रणीत शास्त्रा-
म्नाय विशेष से ही ज्ञात हो सकता है, परन्तु शुक्ल ध्यान का अनुभवी इस काल में कोई नहीं । यदाहुः श्रीहेमचन्द्र-
सूरिपादाः—

✽अनविच्छित्याऽऽम्नायः, समागतोऽस्येति कीर्त्यतेऽस्माभिः ।
दुष्करमप्याधुनिकैः शुक्लध्यानं यथाशास्त्रम् ॥

[यो० शा०, प्र० ११ श्लो० ४]

तथाच जिन सद्धधानकोविदों ने शास्त्राम्नाय से शुक्ल ध्यान का रहस्य जाना है, तिनका ने अविचार विशेषण संयुक्त दूसरे शुक्लध्यान का स्वरूप कहा है, सो क्या है ? जो पूर्वोक्त स्वरूप व्यंजन अर्थ योगों में एतावता शब्दार्थ योगरूपों में परावर्त्त विवर्जित—शब्द से शब्दांतर, इत्यादि क्रम से रहित श्रुत ज्ञान के अनुसार ही चिन्तन किया जाता है, सो अविचार शुक्लध्यान है ।

अथ सवितर्क कहते हैं । जिस ध्यान में भावश्रुत के

आलयन मे अथात् अन्त करण में सूक्ष्म जल्परूप भावगत आगम श्रुत के अयलयन मात्र से, निज विशुद्ध आत्मा में विलीन हो कर सूक्ष्म विचारणात्मक जो आत्मचिन्तन करना, उसे सवितर्क कहते हैं।

अथ शुक्लध्यानजनित समरस भाव को कहते हैं। इस प्रकार से एकत्र अविचार और सवितर्क रूप तीन विशेषण संयुक्त दूसरा शुक्लध्यान कहा। इस दूसरे शुक्लध्यान में धर्तता हुआ ध्यानी निरन्तर आत्मस्वरूप का चिन्तन करने के कारण समरस भाव को धारण करता है। सो यह समरस भाव जो है, सो तदेकशरण माना है। कारण कि आत्मा को अपृथक्त्व रूप से जो परमात्मा में लीन करना है, सोई समरस भाव का धारण करना है।

अथ क्षीणमोह गुणस्थान के अन्त में योगी जो करता है, सो कहते हैं। इस पूर्वोक्त ध्यान के योग से और दूसरे शुक्लध्यान के योग से कर्मरूप इन्धन के समूह को भस्म करता हुआ क्षपक-योगीन्द्र अन्त के प्रथम समय अर्थात् गारह्वे गुणस्थान के दूसरे चरम समय में निद्रा अव प्रचला, इन दो प्रवृत्ति का क्षय करना है।

अथ अन्त समय में जो करना है, सो कहते हैं। क्षीण मोह गुणस्थान के अन्त समय में चक्षुदशन, अचक्षुदर्शन, अग्रधिदशन, केवलदर्शन, यह चार दशनावरणीय तथा पचविध ज्ञानावरण, तथा पचविध अंतराय, इन चौदह

प्रकृति का क्षय करके क्षीणमोहांश हो करके केवल स्वरूप होता है । तथा क्षीणमोह गुणस्थानस्थ जीव दर्शन चतुष्क अरु ज्ञानांतरायदशक, उच्चैर्गोत्र, यशनाम, इन सोलां प्रकृति के बंध का व्यवच्छेद होने से एक सातावेदनी का बंध करता है । तथा संज्वलन लोभ, ऋषभनाराचसंघयण, इन के उदय का विच्छेद होने से सत्तावन प्रकृति को वेदता है । तथा उस में संज्वलन लोभ की सत्ता दूर होने से एक सौ एक प्रकृति की सत्ता है ।

अब क्षीणमोहांत में प्रकृतियों की संख्या कहते हैं । चौथे गुणस्थान से लेकर क्षय होती हुई त्रेसठ प्रकृति क्षीणमोह में संपूर्ण होती है, अर्थात् इस बारहवें गुण स्थान में आ कर उन को वह सर्वथा नष्ट कर देता है । एक प्रकृति चौथे गुण स्थान में क्षय हुई, एक पांचमे, आठ सातमे, छत्तीस नवमे में, सतरा बारहवें में, यह सर्व त्रेसठ भई । तथा शेष पचासी प्रकृति तो तेरहवें सयोगिकेवली गुणस्थान में केवल अत्यन्त जीर्ण वस्त्र समान रहती है ।

अथ सयोगि केवली गुणस्थान में जो भाव सम्यक्त्व

और चारित्र होता है, सो कहते हैं । इस

सयोगिकेवली सयोगी गुणस्थान में सयोगी केवली आत्मा

गुणस्थान को अतिविशुद्ध-निर्मल क्षाधिक भाव होता

है, और सम्यक्त्व परम-प्रकृष्ट क्षादिक ही

होता है, तथा चारित्र भी क्षादिक यथाख्यात नामक होता

है। इस का तात्पर्य यह है, कि उपराम अरु क्षायोपरामिक यह दो भाव सयोगी केवली के नहीं होते हैं।

अथ तिस केवली के केवलज्ञान के रत्न को कहते हैं। तिस केवली परमात्मा केवलज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश करके चराचर जगत् हस्तामलकवत्—हाथ में रखे हुए आमले की तरह प्रत्यक्ष-साक्षात्कार करके भासमान होता है। यहा प्रकाशमान सूर्य की उपमा जो रुही है, सो व्यवहार मात्र से रुही है, निश्चय से नहीं कही। कारण कि निश्चय में तो केवल ज्ञान का अरु सूर्य का बड़ा अंतर है।

अथ जिस ने तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन किया है, तिस की विशेषता कहते हैं। विशेष करके अर्हत की भक्ति प्रमुख बीस पुण्य स्थान विशेष का जो जीव आराधन करता है, सो तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन करता है। सो बीस स्थान यह हैं—

* अरिहत सिद्ध पवयण, गुर थेर बहुस्सुए तवस्सीसु ।
वन्छलया एसु अभिक्खनाणोवओगे अ ॥ १ ॥
दसणविणए आपस्मए अ सीलव्वए निरइयारे ।

* अर्हत्सिद्धप्रवचनगुरुस्थविरबहुभूते तपस्विषु ।

वासत्यमेतेषु अमाक्ष्य ज्ञानोपयोगी च ॥ १ ॥

दशोपनिषदौ आवश्यकानि च शीलव्रते निरतिचारता ।

खणलवतवच्चियाए, वेयावच्चे समाही अ ॥ २ ॥

अपुब्बनाणगहणे, सुअभत्ती पवयणे पभावणया ।

एएहिं कारणेहिं, तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥ ३ ॥

[आव० नि०, गा० १७९-१८१]

इन का अर्थ आगे लिखेंगे । तिस चास्ते 'यहां सयोगी गुणस्थान में तीर्थंकर नाम कर्मोदय से वो केवली त्रिजगत्पति—त्रिभुवनपति जिनेंद्र होता है । जिन सामान्य केवलियों को कहते हैं, तिन में जो इन्द्र की तरें होवे, सो जिनेंद्र जानना ।

अथ तीर्थंकर की महिमा कहते हैं । सो भगवान् तीर्थंकर पूर्वोक्त चौतीस अतिशय करके संयुक्त होता है, और सर्व देवता जिस को नमस्कार करते हैं, तथा सकल मानवों ने जिस को नमस्कार करा है, सो सर्वोत्तम-सकल शासनों में प्रधान, तीर्थ का प्रवर्तन करता हुआ उत्कृष्ट देशोनपूर्वकोटि लग विद्यमान रहता है ।

अथ सो तीर्थंकर नाम कर्म को तीर्थंकर भगवान् जैसे भोगते हैं, सो कहते हैं । तीर्थंकर भगवान् पृथ्वी मण्डल में भव्यजीवों के प्रतिबोधने तथा योग्यतानुसार भव्य जीवों को

खणलवतपस्त्यागा वैयावृत्त्यं समाधिश्च ॥ २ ॥

अपूर्वज्ञानग्रहणं श्रुतभक्तिः प्रवचने प्रभावना ।

एतै. कारणैस्तीर्थंकरत्वं लभते जीव. ॥ ३ ॥

देशविरति और सर्वविरति का उपदेश करने से तीर्थंकर नामकर्म को वेदते हैं। जेकर तीर्थंकर नामकर्म का उदय न होवे, तत्र वृत्तकृत्य होने से भगवान् को उपदेश देने का क्या प्रयोजन है? इस घास्ने ने मादी भगवान् को नि शरीरी निरुपाधिरु, मुखादि रहित और सर्व-यापी मानते हैं, सो ठीक नहीं। क्योंकि देहादि के अभाव से वह धर्म का उपदेशक नहीं हो सकता है। जेकर उपाधि रहित, सर्व-यापी परमेश्वर भी उपदेशक होवे, तत्र तो अब इस काल में अस्मदादिकों को क्यों उपदेश नहीं करता है? क्योंकि पूर्वकाल में आग्ने आदिक ऋषियों को उसने प्रेरित, तथा ब्रह्मादि द्वारा चार वेद का उपदेश करा, तथा मूसा, ईसा द्वारा जगत् को उपदेश करा। तो फिर अब क्यों नहीं उपदेश करता? यह तो परोपकारी है, तो फिर बेरी किस घास्ते? जेकर कहो कि इस काल में सर्व जीव उपदेश मानने के योग्य नहीं हैं, इस घास्ने उपदेश नहीं देता, तत्र तो पूव काल में भी सर्व जीवों ने परमेश्वर का उपदेश नहीं माना है। प्रथम तो कालासुर प्रमुग्य अनेक जीवों ने नहीं माना, दूमरा अजाजील ने नहीं माना। और यहूदियों ने तथा कितनेक इस्राइलियों ने नहीं माना, इस घास्ते पूर्वकाल में भी परमेश्वर को उपदेश देना योग्य नहीं था। जेकर कहो कि उस की घोड़ी जाने कि उस ने पहले क्योंकर उपदेश दिया अब अब किस घास्ते नहीं देता। तो फिर तुम क्योंकर कहते हो कि परमेश्वर

के मुख नहीं ? इस वास्ते यही सत्य है, कि जो तीर्थंकर नामकर्म के वेदने के वास्ते भगवान् उपदेश करते हैं, अरु जिस वखत उपदेश करते हैं, उस वखत देहवारी होते हैं । इत्यलं प्रसंगेन । केवली-केवलज्ञानवान् पृथ्वी मण्डल में उत्कृष्ट आठ वर्ग न्यून पूर्वकोटि प्रमाण विचरते हैं, और देवताओं के करे हुए कंचनकमलों के ऊपर पग रख कर चलते हैं, अरु आठ प्रातिहार्य करके संयुक्त, अनेक सुरासुर-कोटि से सेवित होकर विचरते हैं । यह स्थिति सामान्य प्रकार से केवलियों की कही है, अरु जिनेंद्र तो मध्यस्थिति वाले होते हैं ।

अथ केवलिसमुद्घातकरण कहते हैं ।

चेदार्युपः स्थितिर्न्यूना, सकाशाद्वेद्यकर्मणः ।

तदा तत्तुल्यतां कर्तुं समुद्घातं करोत्यसौ ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ८९]

अर्थः—केवली जब वेदनीय कर्म से आर्युःकर्म की स्थिति को थोड़ी जानता है, तब तिस को तुल्य केवलिसमुद्घात करने वास्ते समुद्घात करता है । तिस समुद्घात का स्वरूप कहते हैं । तहां प्रथम समुद्घात पद का अर्थ कहते हैं । यथा स्वभावस्थित आत्मप्रदेशों को वेदनादि सात कारणों करके समंतात् उद्घातन—स्वभाव से अन्य भावपने परि-

णमन करना, तिस का नाम समुद्घात है । सो समुद्घात सात प्रकार का है—१ वेदनास०, २ कषायस०, ३ मरणस०, ४ वैक्रियस० ५ तेजस०, ६ आहारकस०, ७ केवलिस० । इन सातों समुद्घातों में से यहा पर केवलिसमुद्घात का ग्रहण करना । तिस केवलिसमुद्घात के घास्ते केवली भगवान् आयु अरु जेदनीय कर्म को सम करने के घास्ते प्रथम समय में आत्मप्रदेशों करके ऊर्ध्वलोकात् तक दडत्य—दटाकार लये आत्मप्रदेश करता है, दूसरे समय में पूव, पश्चिम दिशा में आत्मप्रदेशों को कषाट्टाकार करता है, तीसरे समय में उत्तर, दक्षिण में आत्मप्रदेशों को मथा नाकार करता है, चौथे समय में अतर पूर्ण करने से सब लोक व्यापी होता है । इस तरे केवली समुद्घात करता हुआ चार समयों में विश्वव्यापी होता है ।

अथ इहा से निवृत्ति कहते हैं । इस प्रकार से केवली आत्मप्रदेशों को विस्तार करने के प्रयोग से कर्मलेश को सम करता है । सम करके पीछे तिस समुद्घात से उल्टा निवृत्तता है । सो ऐसे हैं—केवली चार समय में जगत् पूण करके पाचम समय में पूण से निवृत्तता है, छठे समय में मथानपना दूर करता है, सातमे समय में कषाट्ट दूर करता है, आठमे समय में दडत्य का उपसंहार करता हुआ स्वभावस्थ होता है । यथाहुयाचकमुख्या —

दंडं प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये ।
 मंधानमथ तृतीये, लोकव्यापी चतुर्थे तु ॥
 संहरति पंचमे त्वन्तराणि मंधानमथ पुनः षष्ठे ।
 सप्तमके तु कपाटं, संहरति तथाऽष्टमे दंडम् ॥

[गुण० क्रमा०, श्लो० ९१ की वृत्ति]

अथ केवली समुद्घात करता हुआ जैसे योगवान् अरु अनाहारक होता है, सो कहते हैं। केवली समुद्घात करता हुआ प्रथम अरु अन्त समय में औदारिककाययोग वाला होता है, दूसरे छठे अरु सातमे समय में मिश्रौदारिककाय योगी होता है। मिश्रपना इहां कर्मण से औदारिक का है। तथा तीसरे, चौथे अरु पांचमे समय में केवल कर्मणकाययोग वाला होता है। जिन समयों में केवली केवल कर्मण काय-योग वाला होता है, तिन ही समयों में अनाहारक होता है।

अथ कौन सा केवली समुद्घात करता है, कौन सा नहीं करता है, सो कहते हैं। जिस की छः महीने से अधिक आयु शेष है, जेकर उस को केवल ज्ञान होवे, वो तो निश्चय समुद्घात करे, अरु जिस की छः महीने के भीतर आयु होवे, उस को जो केवल ज्ञान होवे, तो भजना है, अर्थात् वो केवली समुद्घात करे भी, अरु नहीं भी करे। यदाहः—

* छम्मासाऊ सेसे, उप्पन्न जेसि केवल नाण ।

ते नियमा समुग्घाया, सेसा समुग्घाय भउयव्वा ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० ६४ की वृत्ति]

अथ समुद्घात से निवृत्त हो करके जो कुछ करना है, सो कहते हैं । मन, वचन अरु काय योगान् केवली केवल समुद्घात से निवृत्त हो कर योगनिरोधन के वास्ते शुद्ध ध्यान का तीसरा पाद ध्याता है । सोई तीसरा शुद्धध्यान कहते हैं । तिस अउसर में तिस केवली को तीसरा सूक्ष्म क्रियानिवृत्तिक नाम शुद्धध्यान होता है । सो कपनरूप जो क्रिया है, तिस को सूक्ष्म करता है ।

अथ मन, वचन, काया के योगों को जसे सूक्ष्म करता है, सो कहते हैं । सो केवली सूक्ष्मक्रियानिवृत्ति नामरु तीसरे शुद्धध्यान का ध्याता, अचित्त्य आत्मवीर्य की शक्ति कर के वादरकाययोग में स्वभाव में स्थिति करके वादर वचन योग और वादर मनोयोग को सूक्ष्म करता है, तिस के अनन्तर वादरकाय योग को सूक्ष्म करता है, फिर सूक्ष्मकाययोग में क्षण मात्र रह करके नत्फाल सूक्ष्म वचनयोग और मनोयोग का अपवय करता है, तिस के पीछे सूक्ष्म काययोग में क्षण मात्र रह कर सो केवली निजामालुमत्र को

ख्याया—यन्मास्यायुषि शेषे उत्पन्न येषां केवलज्ञानम् ।

ते नियमासमुद्घातिन एषा समुद्घाते मच्छया ॥

सूक्ष्म किया चिद्रूप को स्वयमेव अपने स्वरूप का अनुभव करता है—जानता है।

अथ जो सूक्ष्म किया वाले शरीर की स्थिति है, सोई केवलियों का ध्यान होना है। अब यह ध्यान कहते हैं। जिस प्रकार से ह्यस्थ योगियों के मन की स्थिरता को ध्यान कहते हैं, तैसे ही शरीर की निश्चलता को केवलियों का ध्यान होता है।

अथ शैलेशीकरण का आरम्भ करने वाला सूक्ष्म काय-योगी जो कुछ करता है, सो कहते हैं। केवली के ह्रस्वाक्षर पांच के उच्चारण करने मात्र काल जितना आयु शेष रहता है, तब शैलवत् निश्चलकाय को चतुर्थध्यानपरिणतिरूप शैलेशीकरण होता है। तिस पीछे सो केवली शैलेशीकरणा-रम्भी सूक्ष्मरूप काययोग में रहता हुआ शीघ्र ही अयोगी गुणस्थान में जाने की इच्छा करता है।

अथ सो भगवान् केवली सयोगिगुणस्थान के अंत्य समय में औदारिकादिक, अस्थिरादिक, विहायोगतिद्विक, प्रत्येक-त्रिक, संस्थानषट्क, अगुरुलघुचतुष्क, वर्णादिचतुष्क, निर्माण, तैजस, कर्मण, प्रथम संहनन, स्वरद्विक, एकतर वेदनीय, इन तीस प्रकृति के उदय का विच्छेद होता है। यहां पर अंगोपांग के उदय का व्यच्छेद होने से अंत्यांग संस्थानावगाहना से तीसरा भाग कम अवगाहना करता है। किस कारण से? अपने प्रदेशों को घनरूप करने से चरम

शरीर के अगोपाग में जो नासिकादि छिद्र हैं, तिन की पूर्ण करता है। तत्र स्वात्मप्रदेशों का घनरूप हो जाता है। तिस वास्ते स्वप्रदेशों का घनरूप होने से तीसरा भाग न्यून होता है। सयोगिगुणस्थानस्थ जीव, एकविध यथक उपात्य समय तक अरु ज्ञानातराय, दशान चतुष्कोदय का व्यवच्छेद होने से बेंतालीस प्रकृति को वेदता है। तथा निद्रा, प्रचला, ज्ञानातरायदराक दर्शनचतुष्क रूप सोला प्रकृतियों की सत्ता का व्यवच्छेद होने में तहा पचासी प्रकृति की सत्ता है।

अथ अयोगी गुणस्थान की स्थिति कहते हैं। तेरहवें गुणस्थान के अनन्तर चौदहवें अयोगी गुणस्थान में रहते हुए जिनेंद्र की लघु पचा, अयोगिनेवनी स्थान में रहते हुए जिनेंद्र की लघु पचा, गुणस्थान चार उच्चारणमात्र अर्थात् “अ इ उ ऋ ल” इन पांच धर्णों के उच्चारण करते जितना काल लगता है, तितनी स्थिति है। इस अयोगी गुणस्थान में ध्यान का समर्थ कहते हैं। इहा अनिवृत्ति, नामक चौथा ध्यान होता है। चौथे ध्यान का स्वरूप कहते हैं।

समुच्छिन्ना क्रिया यत्र सूक्ष्मयोगात्मिकाऽपि हि।

समुच्छिन्नक्रिय प्रोक्त तद् द्वार मुक्तिवेश्मनः ॥

[गुण० क्रमा० श्लो० १०६]

अथ — जिस ध्यान में सूक्ष्म काययोग रूप क्रिया भी

“समुच्छिन्ना”—सर्वथा निवृत्त हुई है, सो समुच्छिन्नक्रिय नाम “चतुर्थ”—चौथा ध्यान कहा है। कैसा वो ध्यान है ? कि मुक्ति महल के द्वार—दरवाजे के समान है।

अथ शिष्य के करे दो प्रश्न कहते हैं। शिष्य पूछता है कि हे प्रभु ! देह के होते हुए अयोगी क्योंकर हो सकता है ? यह प्रथम प्रश्न। तथा जेकर सर्वथा काययोग का अभाव हो गया है, तब देह के अभाव से ध्यान क्योंकर घटेगा ? यह दूसरा प्रश्न है।

अथ आचार्य इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आचार्य कहते हैं, कि भो शिष्य ! अत्र-अयोगी गुणस्थान में सूक्ष्म-काययोग के होते भी अयोगी कहते हैं। किस वास्ते ? कि १. काययोग के अति सूक्ष्म होने से—सूक्ष्म क्रिया रूप होने से, अरु वो काययोग शीघ्र ही क्षय होने वाला है। तथा काय के कार्य करने में असमर्थ होने से, काय के होते भी अयोगी है। तथा शरीराश्रय होने से ध्यान भी है। इस वास्ते विरोध नहीं। किस के ? अयोगी गुणस्थानवर्त्ती परमेष्ठी भगवान् के। कैसे परमेष्ठी भगवत् के ? कि जो निज शुद्धात्मचिद्रूपतन्मयपने से उत्पन्न, निर्भर परमानन्द में विराजमान है।

अथ ध्यान का निश्चय और व्यवहारपना कहते हैं। तत्त्व से—निश्चय नय के मत से आत्मा ही ध्याता, अर्थात् आत्मा ही करण रूप से कर्मरूपतापन्न आत्मा को

ध्याता है, तिस में अन्य जो कुछ उपचाररूप अष्टांग योग प्रवृत्ति लक्षण, सो सर्व ही व्यवहार नय के मत से जानना ।

अथ अयोगिगुणस्थानवर्त्ती के उपात्य समय का कृत्य कहते हैं । केवल चिद्रूपमय जात्मस्वरूप का धारक योगी अयोगिगुणस्थानवर्त्ती ही स्फुट-प्रगट उपात्य समय में शीघ्र युगपत्-समकाल यहत्तर कर्म प्रकृति का क्षय करता है । सो यह हैं—देह पाच अर्थात् शरीर पाच वधन पाच, सधात पाच, अगोपाग तीन, सस्यान छ वर्णपचक, रस-पचक, सहननपट्टक, आस्थिरपट्टक, स्पर्शाष्टक, गन्ध दो नीचगोत्र, अगुरुलघुचतुष्क, वेगगति, वेगानुपूर्वी, खगति द्विक, प्रत्येकत्रिक, सुस्थर, अपयासनाम, निर्माणनाम, दोनों में से कोई भी एक वेदनीय यह सब यहत्तर कर्म प्रवृत्ति मुक्तिपुरी के द्वार में अर्गलभूत हैं, सो केवली भगवान् इन का उपात्य समय—द्विचरम समय में क्षय करता है ।

अथ अयोगी अन्त समय में जीनसी कमप्रकृति का क्षय करके जो कुछ करता है, सो कहते हैं । सो अयोगी अन्त समय में एकतर वेदनीय, आदेय-य, पर्याप्तत्व, व्रसत्व, वादरत्न, मनुष्यायु, यशनाम, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, सौभाग्य, उच्चगोत्र, पचेंद्रियत्व, तीर्थकरनाम, इन तेरा कम प्रकृति का क्षय करके उसी समय में सिद्ध पयाय को प्राप्त होता है । सो सिद्ध परमेष्ठी, सनातन भगवान् शाश्वत लोकात् के पर्यंत को जाता है । तथा अयोगिगुणस्थानस्थ

जीव अवन्धक है। तथा एकतर वेदनीय, आदेय, यश, सुभग, असत्रिक, पंचेंद्रियत्व, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, उच्चगोत्र, तीर्थकरनाम, इन तेरां प्रकृति को वेदता है। अन्त के दो समय से पहिले पचासी की सत्ता रहती है, उपांत्य समय में तेरह प्रकृति की सत्ता रहती है, अरु अंत समय में सत्ता रहित होता है।

आशंका:—निष्कर्म-कर्म रहित आत्मा तिस समय में लोकांत में कैसे जाता है ?

समाधान:—सिद्ध-कर्म रहित की ऊर्ध्वगति होती है, 'कस्मात्'—किस हेतु से होती है ? पूर्व मुक्त आत्मा प्रयोग से—अचित्य आत्मवीर्य करके उपांत्य की गति दो समय में पचासी कर्मप्रकृति के क्षय करने के वास्ते पूर्व में जो व्यापार प्रारम्भ किया था, तिस से ऊर्ध्वगति होती है, यह प्रथम हेतु है। तथा कर्म की संगति रहित होने से ऊर्ध्वगति होती है, यह दूसरा हेतु है। तथा गाढतर बंधनों करके रहित होने से ऊर्ध्वगति होती है, यह तीसरा हेतु है। तथा कर्म रहित जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, यह चौथा हेतु है। यह चार हेतु चारों दृष्टांतों सहित कहते हैं। १. जैसे कुम्भकार का चक्र पूर्व प्रयोग से फिरता है, तैसे आत्मा की भी पूर्वप्रयोग से ऊर्ध्वगति होती है। २. जैसे माटी के लेप से रहित होने से तूँवे की जल में ऊर्ध्वगति होती है, तैसे ही अष्टकर्म

रूप लेप की सगति से रहित धर्मास्तिकायरूप जल करके
आत्मा की ऊर्ध्वगति होती है । ३ जैसा परब्रह्म को फल,
बीजादि वधनों से जुटा हुआ ऊर्ध्वगति वाला होता है तैसे
ही कर्म रथ के विच्छेद होने से सिद्ध की भी ऊर्ध्वगति होती
है । ४ जैसे अग्नि का ऊर्ध्व उत्थान स्वभाव है, तैसे ही आत्मा
का भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ।

अथ कर्म रहित की नीची अरु तिरछी गति नहीं होती,
यह बात कहते हैं । सिद्ध की आत्मा कर्मगौरव के अभाव
से नीचे को नहीं जाती, तथा प्रेरण कर्म के अभाव से आत्मा
तिरछी भी नहीं जाती है । तथा कर्म रहित सिद्ध लोक के
ऊपर भी, धर्मास्तिकाय के न होने से नहीं जाता । क्योंकि
लोक में भी जीव, पुद्गल के चलने में धर्मास्तिकाय गति
का हेतु है, मत्स्यादि को जैसे जल है । सो धर्मास्तिकाय
अतोर में नहीं, इस वास्ते अलोक में निश्चय नहीं जाते ।

अथ सिद्धों की स्थिति अथात् सिद्धशिला से ऊपर
लोक के अंत में जैसे सिद्ध रहते हैं । सो
सिद्धशिला कहते हैं । ईषत् प्राग्भारतामा भूमि-सिद्ध
शिष्टा चौदह रज्जुलोक के मस्तक के ऊपर
व्यवस्थित है । उस को सिद्धों के निकट होने करके सिद्ध
शिला कहते हैं । परन्तु सिद्ध कुछ उस शिला के ऊपर बैठे
नहीं हैं । सिद्ध तो उस शिला से ऊंचे लोकांत में
विराजमान हैं । वो शिला कौसी है ? मनोश-मनोहारिणी

है। फिर वो शिला कैसी है ? सुरभि-कर्पूर से भी अधिक सुगन्धि वाली है, अरु कोमल-सूक्ष्म हैं अवयव जिस के। फिर वो शिला कैसी है ? पुण्या-पवित्र। परमभासुरा-प्रकृष्ट तेजवाली है। मनुष्यक्षेत्र प्रमाण लंबी चौड़ी है। श्वेत छत्र के समान है-उत्तान छत्राकार है। उस का बड़ा शुभ रूप है। वो ईषत् प्राग्भारनामा पृथ्वी, सर्वार्थसिद्ध विमान से बारह योजन ऊपर है। अरु वो पृथ्वी मध्य भाग में आठ योजन की मोटी है, तथा प्रांत में घटती घटती मक्खी के पंख से भी पतली है। तिस शिला के ऊपर एक योजन लोकांत है, उस योजन का जो चौथा कोस है, उस कोस के छठे भाग में सिद्धों की अवगाहना है। सो वह दो हजार धनुष प्रमाण कोस के छठे भाग में तीन सौ तेत्तीस धनुष अरु बत्तीस अंगुल होता है। उतनी सिद्धों के आत्मप्रदेशों की अवगाहना है।

अथ सिद्धों के आत्मप्रदेशों की अवगाहना का आकार लिखते हैं। जैसे मूषा-गुठाली में मोम भर के गालें, तिस के गलने से जो आकार है, तैसा सिद्धों का आकार है।

अथ सिद्धों के ज्ञान दर्शन का विषय लिखते हैं। त्रैलोक्योदरवर्त्ती चौदह रज्ज्वात्मक लोक में जो गुणपर्याय करके युक्त वस्तु है, तिन जीवाजीव पदार्थों को सिद्ध—मुक्त आत्मा स्पष्ट रूप से देखते और जानते हैं, अर्थात् सामान्य रूप करके देखते हैं, विशेषरूप करके जानते हैं। क्योंकि वस्तु जो है, सो

सर्व सामान्यविशेषात्मक है ।

अथ सिद्धों के आठ गुण कहते हैं । १ सिद्धों को ज्ञाना-
घरण कम के क्षय होने से केवल ज्ञान प्रगट
सिद्धावस्था हुआ है । २ सिद्धों को दर्शनावरण कर्म के
क्षय होने से अनन्त दर्शन हुआ है । ३ सिद्धों
को क्षायिकरूप शुद्ध सम्यक्त्व और चरित्र दर्शनमोहनीय
और चारित्रमोहनीय के क्षय होने से हुए हैं । ४ सिद्धों को
अनत-अक्षय सुख अरु ५ अनत धीर्य । वेदनीय कर्म के
क्षय होने से अनत सुख हुआ है, और अतराय कर्म के क्षय
होने से अनत धीर्य प्रगट हुआ है । तथा ६ सिद्धों की
अक्षयगति आयु कर्म के क्षय होने से हुई है । ७ नामकर्म के
क्षय होने से अमूर्त्तपना सिद्धों को प्रगट भया है । ८ गोत्र
कर्म के क्षय होने से सिद्धों की अनत अयगाहना है ।

अथ सिद्धों का सुख कहते हैं । जो सुख चक्रवर्त्ती की
पदवी का, अथ जो सुख इन्द्रादि पदवी का है तिस से भी
सिद्धों का सुख अनत गुणा है । वो सुख क्लेश रहित है ।
अर्थात् “अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा क्लेशा”—अविद्या,
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह क्लेश हैं, सो जिनमें नहीं
हैं । फिर कैसा है सुख ? “अव्यय-न व्येति—स्वभाव मे जो
नारा नहीं होता ।

अथ सिद्धों ने जो कुछ प्राप्त किया है, तिस का सार कहत
हैं । अराधक जिस वस्तु का आराधन करते हैं, साधक पुरुष

ज्ञान दर्शन और चरित्र द्वारा जिस की सिद्धि के वास्ते प्रयत्न करते हैं, योगी लोग जिस के वास्ते निरंतर ध्यान करते हैं। उस परम पुनीत पद को सिद्धों ने प्राप्त किया है। यह सच्चिदानन्द स्वरूप पद अभव्य जीवों को सर्वथा दुर्लभ है।

अथ मुक्ति का स्वरूप कहते हैं। कोई एक वादी अत्यन्त-ऽभावरूप मोक्ष मानते हैं। सो बौद्धों की मोक्ष है। अरु कोई वादी जडमयी—ज्ञानाभावमयी मोक्ष मानते हैं, सो नैयायिक वैशेषिक मत वाले हैं। अरु कोई एक वादी मोक्ष होकर फिर संसार में अवतार लेना, फिर मोक्षरूप हो जाना, ऐसी मोक्ष मानते हैं, सो आजीवक मत वाले हैं। अरु कोई तो विषयसुखमय मोक्ष मानते हैं। वे कहते हैं, कि मोक्ष में भोग करने के वास्ते बहुत अप्सरा मिलती हैं। और खाने पीने को बहुत वस्तु मिलती है, तथा पान करने को बहुत अच्छी मदिरा मिलती है, और रहने को सुंदर वाग मिलता है, इत्यादि। तथा कोई एक वादी कहते हैं कि मोक्ष, जीव की कदापि नहीं होती, यह जैमिनी मुनि का मत है। तथा कोई खरड़ज्ञानी ऐसे कहते हैं, कि जो वेदोक्त अनुष्ठान करता है, वो सर्वथा उपाधि रहित तो नहीं होता, परन्तु शुभ पुण्य फल से सुंदर देह पाकर ईश्वर के साथ मिल कर कितनेक कल्पों लागि सुख भोग करता है, जहां इच्छा होवे, तहां उड़ कर चला जाता है, फिर संसार में

जन्म लेता है, फिर पूर्वजन्म सुख भोग करता है, इसी तरह
ब्रह्मादि अनन्तकाल लागि करता रहेगा । परन्तु एक जगें
स्थित न रहेगा । इस प्रकार भिन्न २ मोक्ष कहते हैं । परन्तु
सर्वज्ञ अर्हन्त परमेश्वर ने तो सत्वरूप-ज्ञानदर्शनरूप, तथा
असारभूत जो यह ससार है, तिस से भिन्न सारभूत, निस्सीम
आत्यंतिक सुखरूप, अनन्त, अतीन्द्रियानन्द अनुभवास्थान,
अप्रतिपाती, स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष कही है ।

प्रश्न—हे जैन ! तुम ने सर्व वादियों की कही हुई
मोक्ष को तो अनुपादेय समझा, अब अर्हन्त की कही हुई
मोक्ष उपादेय समझी । इन में क्या हेतु है ?

उत्तर—हे भव्य ! इन सर्व वादियों की मोक्ष पीछे
पददर्शन के निरूपण में लिख आये हैं, सो जान लेनी । इन
वादियों की कही मोक्ष ठीक नहीं, कारण कि जय अत्यन्त
अभावरूप मोक्ष होवे, तब तो आत्मा ही का अभाव हो गया
तो फिर मोक्ष फल किस को होवेगा ? ऐसा, कौन है जो आत्मा
के अत्यन्तभाव होने में यत्न करे ? तथा जो ज्ञानाभाव को
मोक्ष मानते हैं, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जय ज्ञान ही न
रहा, तब तो पापाण भी मोक्षरूप हो गया । तो ऐसा कौन
प्रेक्षामान है जो अपनी आत्मा को जड पापाण तुल्य बनाना
चाहे ? तथा जो सर्व व्यापी आत्मा को मोक्ष मानते हैं,
अर्थात् जय आत्मा की मोक्ष होती है, तब आत्मा सब व्यापी
मोक्ष रूप होती है, यह भी कहना प्रमाणानभिज्ञ पुरुषों का

है। क्योंकि आत्मा किसी प्रमाण से भी सर्वलोकव्यापी सिद्ध नहीं हो सकती है। इस की विशेष चर्चा देखनी होवे, तो स्याद्वादरत्नाकरावतारिका देख लेनी। तथा जो मोक्ष होकर फिर संसार में जन्म लेना, फिर मोक्ष होना, यह तो मोक्ष भी काहे की ? यह तो भांडों का सांग हुआ। इस वास्ते यह भी ठीक नहीं। अरु जो मोक्ष में स्त्रियों के भोग मानते हैं, सो विषय के लोलुपी हैं। तथा खरड़झानी ने जो मोक्ष कही है, सो भी अप्रामाणिक है, किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, इस वास्ते जो अर्हंत सर्वज्ञ ने मोक्ष कही है, सो निर्दोष है।

इस प्रकार यह चौदह गुणस्थानों का स्वरूप बृहद्गुच्छीय श्रीवज्रसेनसूरि के शिष्य श्रीहेमतिलकसूरिपट्टप्रतिष्ठित श्रीरत्नशेखरसूरि ने लिखा है, तिस के अनुसार ही भाषा में गुणस्थान का किंचित्स्वरूप मैंने लिखा है।

इति श्री तपागुच्छीय मुनि श्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि

आनंदविजय-आत्माराम विराचिते जैनतत्त्वादर्शे

षष्ठः परिच्छेदः संपूर्णः

शब्दकोष

— ० —

फटिन, प्रान्तीय और पारिभाषिक शब्दा का अध

अ

अकिञ्चित्कर रुदन करने वाला	अनागत भविष्य
अप्रगामि प्रत्यक्ष, आगे नजर आने वाला	अनिर्वाच्य अरुचनाय, न कह सकने योग्य
अचेतन तट	अनुपहत अक्षत, सम्पूर्ण
अज्ञा बकरी	अनुविद्ध परम्परा मित्रे द्रष्ट
अतिप्रान्त अगोचर, पर	अनुष्ठान आचार्य
अतिप्रसङ्ग पा० अतिप्यामि—	अनुपम प्रसङ्ग
अनहय मैं भा पाया जाना ।	अनुमन्धान सम्बन्ध
अदृष्ट जो जिगाड़ १ द धन,	अतमुह्यन नग भग दो पदा
अधम	अतरिच्छ आकाश
अध्ययस्याय परिणाम	अन्तरे दृग पर
अनवस्था पा० काय कारण का	अपराह्ण श्चि का तागा पहर
परमता का विनाश न होना ।	अपययमिन अनन्त
अनहोई विनित्र अममय	अयकग मोक्ष
अनहोये न पड़े जाने बात	

अपसिद्धान्त अष्टा सिद्धान्त

अपान गुदा में निकलने वाली
वायु

अपौरुषेय पुरुष का न बनाया हुआ

अप्रतीयमान मालूम न होने वाला

अबहुश्रुत अज्ञानी

अभिनिवेश आप्रह, हठ

अभिमत सम्मत, स्वीकृत

अमनोज बुग, खगत्र

अमल मद करने वाली वस्तु

अमोघ सार्थक, सफल

अम्भोरुह कमल

अर्क आक का वृक्ष

अर्गल बेड़ी, बन्धन

अर्थश्रय अर्थ सम्बन्धी

अर्श मस्सा

अरु और

अवकाश स्थान

अवगम ज्ञान

अवर्णवाद निन्दा

अवष्टम्भभूत आधारभूत

अवसर्पिणी काल घटनी का
काल—जिम काल में पदार्थों की
शक्ति, परिमाण आदि में कमी होती
रहती है ।

अवस्त्रापिनी निद्रा लाने वाली
विद्या

अवस्थित रहते हैं बढ़ने नहीं

अविच्छिन्न अत्रुटित, अखण्ड

अविनाभावी नियम से साथ
रहने वाला

अविपरीतार्थ सत्य अर्थ

अशिव दुःख

अशुचिपना अपवित्रता

अखण्डज अण्डे से उत्पन्न होने
वाले

असमंजस असंगत

असमीचीन अनुचित, अच्छा नहीं

अस्मद् हम

अस्थि हड्डी

अस्मिता अहंभाव

अज्ञ अज्ञानी

आ

आय ५० आम	आय कर ५० आ कर
आयन्दन गेता	आरनाल कापी
आगम पा० अहिहत वीतराग	आरोप करना
का कहा हुआ शास्त्र	आरोहण चढ़ना
आच्छादक ढकने वाला	आलोड्यमान इधर उधर हिलाये
आच्छादित उका हुआ	गय
आनय तार, गर्मी	आयने ५० आन
आत्मोक्त अपनी बड़ाई	आयरक ढकने वाला
आधारमिक पा० साधु क	आयरण ढकना
निमित्त बनाया हुआ भोजन	आये है आता है
आप्त यथाथ वत्ता	

इ

इतरेतरपिहित भलग अलग	इन्द्रियनिरोध इन्द्रियों को बरा
इतरेतराध्य दूषण पा० एक	भं करना
दूषक का धिक् होना	इष्टानिष्ट अन्धा पुरा
इन्द्रियगोचर इन्द्रियों का विषय	इहा यहा

उ

उन्नेद तश	उत्कृष्ट पा० अधिक न अधिक
उत्कृष्ट तीव्र, अधिक	उत्सर्पिणी पा० बढ़ती का काज

—जिस काल में पदार्थों की शक्ति,	उपकरण पा० साधन
परिमाण आदि बढ़ते रहते हैं	उपन्यास कथन
उदकवत् पानी की तरह	उपपत्ति सिद्धि
उद्भट प्रवल, वेजोड	उपसर्ग पा० कष्ट
उद्भावन प्रकाशन	उपाश्रय पा० विहार, धर्म करने
उद्भिज्ज भूमि फोडकर निकलने	का स्थान,
वाले	उष्मा गर्मा

ऊ

ऊर्ध्वलोकांत ऊपर के लोकका अंत । ऊपर खारी भूमि, वंजर

ए

ए प० यह	एकला गु० अकेला
एकठे इकट्ठे	एह प० यह
एक देश एक भाग	एतावता इम लिये, अर्थात्

ओ

ओगणीश गु० उन्नीस (२६) । ओंधी उलटी

औ

औगुण प० अवगुण, दोष । औदारिक पा० स्थूल शरीर

क

रुचन मोना
 फट रहती नहीं याद नहीं रहती
 कच्छु प० कलुआ
 कलुक थोडा सा, कुछ
 कतरणी कची
 कदन्न अपवित्र-खराब अन्न
 कट्रे भी प० कभी भी
 कमरज कर्म रूपी धूली
 करके द्वारा से
 करतलामलकयत् हाथ में रहे
 हुए आँवले का तरह
 करा किया
 कराये के प करा कर
 करिये प० करे
 करी मे
 करी है का है
 करे है करता है
 कलत्र म्त्रा
 कलल गम की पहरी अवस्था
 कल्लोल बड़ी लहर

काटना प० निकालना
 कारणे कारण मे
 कालात्ययापदिष्ट बाधित हेत्याभाम
 काहे को रिम लिये
 कितनेक कइ एक, कुछ
 क्रियाकलाप क्रिया का समूह
 किंकर दाम
 कीना था किया था
 कुचित मज हुआ
 कुलकर प्रथम नीति चलान वाले
 कुम्भी पाक पा० नरक विशेष,
 जहा जीव को घड़े की तरह
 पकाया जाता है।
 कुलिंगी शूर आचरण वाल
 कुक्षिमर पट भरन वाल
 कोकिलायत् कोयल की तरह
 कोटाकोटि पा० प्रान्त
 कोथली यैली
 क्रमोत्क्रम क्रम मे, नम्बरवार
 क्यौंकर कम

ख

खण्डोभूत टुकड़े हुआ २ । खरविषाण गधे के सोग

ग

गृद्धि अभिलाषा, आसक्ति	गालें पं० गलाये
गधे खुरकनी प० गधों का	ग्यारां पं० ग्यारह (११)
परस्पर खुजाना, परस्पर की प्रशंसा	गिरद् पं० चारों तरफ़
गर्त गढा	गिरिशिखर पर्वत की चोटो
गलना गु० छानने का कपडा	गीतार्थ आगम का जानकार
गवाश्वादिवत् गाय, घोड़े आदि	ग्रन्थि गाठ
की तरह	

घ

घन गाढ़	घ्रेय सूघने योग्य
घणे गु० बहुत	

च

चतुष्पद् चार पैर वाले	चिन्तवना चिन्तन, विचार
चर्म उत्कर्तन चमड़ी उतारना	चिर देर
चित्राम चित्र, तस्वीर	चीवर सूत का धागा

छ

छगल बकरा	छाग बकरा
छन्नस्थ पा० अल्पज्ञ	छाना गु० छिपा हुआ

ज

जङ्गल गाँव
जगा, जगे प० जगह स्थान
जघन कमर
जत्रय पा० कम मे कम
जनक बाण
जलाजली देना छोड़ देना
जरोधमत्र उबर की गर्मी की
तह
जाणे जानता है

जामा चोला, अङ्गुखा विशेष
जालमस्त्रमात्र ब्रूता
जात्रजीव जीवन पर्यन्त
जीत्या जीता, विजय किया
जुगुप्सा पूणा
जेकर प० यदि
जोराजोरी प० जबरदस्ती
बलपूर्वक

ट

टोला धुँ

ठ

ठोट मुख

त

तदयस्थ वगी प्रकार
तड़के खबर
तपोनुष्ठान मे तप करन मे
तरे, तरे तह
तजाय प तालाब

तहा वहां
ताई तक
ता करिके इस लिये
ताते इस लिये
तालोद्याटिनी तात्र गोलनवी विद्या

निन उन
तिस उम

तें मे
तैसा वैसा

द

दृष्टेष्टवाधारहित पा० प्रत्यक्ष,
अनुमानादि प्रमाण में जो बाधित
न हो

द्रवता तरलता, पिघलना
दावानल वन की अग्नि
दाहक जलाने वाला

दिग्वन्धन दिशा का बान्धना
दिदृक्षा देखने की इच्छा
दीने दिये
दुरंत बुरे परिणाम वाला
देनेहारो देने वाली
देशना पा० धर्मोपदेश

ध

धंदा काम
धरती पृथ्वी
धरनारे धारण करने वाले

धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला
धातुरक्त गेरुआ, लाल
धुखने जलने, प्रदीप्त होने

न

नवे नये
न्यायोपपन्न न्याय में प्राप्त हुआ
न्यारा जुदा, अलग
नियन्ता शासन करने वाला,
निर्मति बुद्धि रहित
निरासार्थ खण्टन करने के लिये

निरी केवल
निवाले प्याले खान पान
निवि पा० एक प्रकार का तप
निष्प्रतिभ प्रतिभा-बुद्धि रहित
निस्सरणी सोपान, सीढ़ी
नोहार गौचादि क्रिया

प

पटल परदा
पड़ जाता है गिर जाता है
परचम पररात्र
पयदन प्रमण
पराङ्मुख विमुख
परिणति भार परिणाम
परिप्रेषित घिरा हुआ
परिहार त्याग
परेष्ट दूसरे का माना हुआ
पाकज पा० जमिन के मयोग से
ज्ञान वाला
पादारविन्द चरणकमल
पाशना प्राप्त करना
पासमें गार, तरफ
पिंगल पीला
पिछान पदचान
पीठ चौका, पट्टा
पुरीय मल
पुरोयर्त्ता सामने गया हुआ

पून लेना पूछ लेना, साफ करना
पूर प्रवाह
पूरता है भरता है
पूरे पानी के मध्य जल
प्रकरणसम पा० सत्प्रतिपक्ष
हेवाभाम
प्रणिधान भक्ति ध्यान
प्रतिपत्ति सिद्धि
प्रतिपक्ष सिद्धि
प्रतिपक्षी विरोधी
प्रतिरोध गन
प्रभृति आदि, वगैरह
प्रमाणानभिज्ञ प्रमाण को न
जानने वाला
प्रमुख आदि, वगैरह
प्ररूपणा करनी कथन करना
प्ररूपे रगय, कहे गए
प्रयत्नात्रे है प्रयत्न करता है
प्रयत्न मूल

प्रागभाव पा० वह अभाव जो
अनादि और सान्त है
प्रावृट् वर्षा ऋतु

प्रसक्ति प्रमद
प्रासाद मन्दिर, महल
प्रेक्षावान् बुद्धिमान्; विचारशील

फ

फलक चौकी, पट्टा

। फुंफुक अग्नि तृण की अग्नि

व

वंदीखाना कंदखाना
वंधुआ वन्दी, कैदी
वध्यमान लगी हुई
वनाय के बना कर
वहुते बहत से
बहुश्रुत शास्त्रों का जानकार
वाज़ीवत खेल की तरह
वातां पं० वातें

वावरी पगली
वाहिरले पं० बाहिर के
वाभत्स बुरा
वेटा, वेटी लडका, लडकी
वेरी पं० बार
वोदी जीर्ण, पुरानी
वोधि ज्ञान

भ

भया हुआ
भव संसार, जन्म
भात भोजन
भान प्रतीति
भासन प्रकाश, प्रतीत

भुवनव्यापक संसार में फैलने
वाला
भुवन मकान
भू पृथ्वी
भूण्डा बुरा

भूधर पवत

भूरुह रुच

भेषज औषधि

म

मगाय के मगावा कर

मता विचार

मता-तराय दूसर मत वाले

मघाग मघ रा भाग

मध्याह्न दोपहर

मनगमता मनपग, रुचिकर

मने कराना ह्नाग

मराय के मारकर

महाज रण ध्वज

महानस रगाइ

महापथ अति हितकारी

महोच्च पग धूल

माटी गु० मि०

माथे मस्तर

मानसी मन री

मान्या माना

माने हैं मानता है

मायाजन्य माया म होने वाला

मिठाव के मिठाकर

मुदित प्रसन्न

मुनिप्रणीत मुनि का बनाया हुआ

मूक गूग, बेचवान्

मूजत्र अजुगर

मूठीचापी पर आदि दाना

मृत्तिका मिट्टी

मेहरयानगी कृपा

य

यतना साधधानता

यथारुचि इच्छानुसार

यथावस्थित यथाय

याग यग

युगपत् एक साथ

युगल जोड़ा

युक्तिविकल युक्ति रहित

योजन चार कोस

र

रज्जु रस्मी
रांधना पकाना
रूपामय चादी का

रेल पेल नहीं करता जलमय नहीं
करता

ल

लग, लगी तक
लय नाश
लव समय का एक सूक्ष्म परिमाण
मुहूर्त का मतरहवा अश
लवण नमक

लागे गु० लगे
लीनी ली
लूण लून नमक
लोच करना पा० हाथ में गिर
के बाल उखाड़ना

व

वखत समय
वदन मुख
वर्ग समूह, कक्षा
वर्जना छोड़ना
वर्तना वर्ताव करना, होना
वल्लरी बेल
वंचन ठगना
वृद्ध समूह
वागुरा जाल

वागुरी शिकारी
वाचक कहने वाला
वाम दाया
विकाल सन्ध्या
विक्षेप व्याकुलता
विचरना विहार करना, चलना
विडम्बना दुर्दशा
विडम्ब्यमान दुःखित किया गया
विधायक भावग्राही—वस्तु के

अस्तित्व मात्र ही ग्रहण करने वाला	त्रेला समय
निधुर रहित	वेष्टित लिपटा हुआ
निपक्षो निरोधा	यत्तिनिष्ठ व्यक्ति में रहने वाला
निप्रनारणा ठगना	यजक यत्न करने वाला
निरूप भुग	यवन्त्रेद नाश
निश्चिन्ता स्वभाव	व्यामोह अज्ञानता
निषाद मद	यावृत्त भद
निय नियम मन्त्र	याहतपता विरोध
त्रेना पा० अनुभव करना	

श

शय समा, समशोश	शुष्क सूखा
शालि धान, शारल	शुधूपा मेवा
शाश्वत नित्य	श्रय कल्याण
शिर गुण मांस	शोपित सूखा हुआ
शील चास्त्रि म्प्रभाव	शानिक दिग्वक् कमाड
शुभ वीर्य	

स

सधर्मात्समन्-माधर्मी० समान	सरीखा समान
धम पाठ का वा मति करना	सहन शब्द
समीचीन ठीक	सहकार ग्राम
सरपच्च मुनिता	सकरना मिश्रण

संमोह संदेह, भ्रम
 संवित्ति ज्ञान
 संस्तारक विद्वौना
 सान्त अन्त वाला
 सान्निध्य समीपता, उपस्थिति
 सामायिक रागद्वेष को छोड़
 कर समभाव—मध्यस्थ भाव में
 रहना, ऐमे भाव की प्राप्ति के लिये
 की जाने वाली आवश्यक क्रिया
 सार सकता है पूर्ण कर सकता है
 सिद्धिसौध मोक्षस्थान
 सुकृत पुण्य, अच्छे कार्य
 सुखशीलिया सुखप्रिय

सुखे सुखे सुख मे
 सुज्ञ विद्वान्
 सेती से
 सो वह, अतः
 सोई वही
 सोलां प० सोलह
 स्थाणु टूँठ वृक्ष, स्तंभ
 स्वकपोलकल्पित मनघडत,
 मनमाना
 स्वकृतांत अपना सिद्धान्त
 स्वचक्र अपना राष्ट्र
 स्वसंवेदन आत्मविषयक
 अनुभव-ज्ञान

ह

हलुवे हलुवे धारे धारे
 हाट दुकान
 हाड़ हड्डी
 हाथफेरी चालाकी
 हिम बर्फ

हेठ प० नीचे
 हेयोपादेय छोड़ने और ग्रहण
 करने योग्य
 होती भई हुई
 होवे है होता है

क्ष

क्षरे नष्ट हावे
क्षीर नीर दूध पानी

| चुषा मुख
| क्षुर उन्तरा

त्र

त्रयात्मक तीन स्वरूप वाना
त्राण रक्षण, शरण

| त्रिदिग स्वर्ग
| त्रिमुघन तीन लोक

जैन पारिभाषिक शब्द

—०:—

अ

अजीवतत्त्व ४१०

अतिशय ३, ७

अधर्मास्तिकाय ४१३

अनशन १८४

अनित्य भावना १८६

अनुप्रेक्षा १८४

अन्तराय १०, ४२८

अन्यत्वभावना २०१

अभिग्रह १९३, २१५

अभ्यंतरतप १९४

अर्द्धपुद्गलपरावर्त ४९८

अर्धमागधी ७

अर्हन्, अर्हन्त, अरिहन्त ११

१५, १६

अलोक ४१४

अवाच्यत्व २४५

अविरति ४७४

अशरणभावना १६८

अशुचिभावना २०७

असत्त्व २४४

असद्वान्यत्व २४५

असंजी ४८६

आ

आकारास्तिकाय ४१३

आधाकर्मिक १७७

आनुपूर्वी ४१८

आरम्भ १८६

आर्तध्यान २१४, ५०३

आलोचना २२१

आवलिका ४६३

आवश्यक ५९८

आश्रवतत्त्व ४४१, ४४७

आश्रवभावना २०३

उ

उपकरण १६८, १७५

उपसर्ग २१

धर्मभावना २०८
धर्मास्तिकाय ४१२
धौव्य ४

न

नवतत्त्व ४०३
नामकर्म ४१७ मे ४२१
निर्ग्रन्थ २१७, २२०, २२७
निर्जरातत्त्व ४६१
निर्जराभावना २०५
निर्वेद ४६८

प

परिग्रह २१, ४५६
पापतत्त्व ४२१
पिडविशुद्धि १६५
पुद्गल २०५, ४०९
पुद्गलास्तिकाय ४१२, ४१४
पुण्यतत्त्व ४१६
प्रतिमा २१०
प्रतिलेखना १८६, २१३
प्रमाण ३३८
प्रशम ४६८

प्रातिहार्य ३
प्राणायाम ५३३
प्राशुक १९६

व

वकुश २२०, २२४
वन्धतत्त्व ४६०
वाह्यतप १६३
वोधिदुर्लभ भावना २०७

भ

भय १०
भावना १६६

म

महाव्रत १६८
मिथ्यात्व ४३०, ४६७
मोहनीय ४३०, ४३१
मोक्षतत्त्व ४८१

य

यतिधर्म १८३
योग ४५५, ४७५, ४८३

संहनन ९७, २१०

संस्थान ४३५

क्ष

क्षपकश्रेणि ५२८

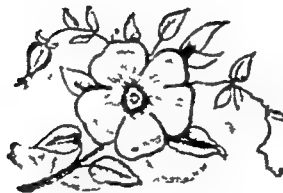
त्र

त्रस १७० ८०५

ज्ञ

ज्ञान ४८७

ज्ञानावरण ४२७

परिशिष्ट न० १-क

[५० ७]

अर्धमागधी भाषा

लौकिक भाषा दो प्रकार की है—१ सस्कृत और २ प्राकृत । इनमें पहली भस्कृत भाषा वैदिक और लौकिक दोनों में दो प्रकार की है । *और दूसरी प्राकृत—प्रकृति सस्कृत, उस में उत्पन्न होने वाली अर्थात् उसकी विकृति को प्राकृत कहते हैं । यह प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका और अपभ्रंश, इन में दो प्रकार की है ।

महाराष्ट्र देश में उत्पन्न होने वाली भाषा को प्राकृत कहते हैं, शूरसेन देश में उत्पन्न होने वाली भाषा को शौरसेनी कहते हैं,

* प्रकृते सस्कृतायास्तु विकृति प्राकृती मता ॥ ५ ॥

पड्डिधा सा प्राकृती च शौरसेनी च मागधी ।

पेशाची चूलिकापेशान्यपभ्रंशानि त्रयान् ॥ ७६ ॥

तत्र तु प्राकृतं नाम महाराष्ट्रेन्द्रो विदुः ।

शूरसेनोद्भवा भाषा शौरसेनाति गायत ॥ ७७ ॥

मागधीपश्चिमाभाषा ता मागधी मप्रचक्षते ।

पिशाचद्वानियत पेशाचाद्वितीय भवत् ॥ ७८ ॥

अपभ्रंशास्तु भाषा स्वादाभीरादगिरा चय ॥ ७९ ॥

[पञ्चभाषाचरित्रिका ५० ४ ५]

हैं, मगध देश से उत्पन्न होने वाली भाषा को मागधी कहते हैं, पिशाच देश से निकलने वाली भाषा पैशाची और चूलिका है, एवं आभीर आदि की भाषा अपभ्रंश कहलाती है ।

सामान्य नाटकों में जिस प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है, वह प्रायः महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी है । और जैन साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री और जैन शौरसेनी है ।

जैनागमों के लेखानुसार—

१. * भगवान् अर्धमागधी द्वारा उपदेश देते हैं ।

२. † भगवान् महावीर स्वामी ने भंभसार के पुत्र कोणिक को अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिया ।

३. ‡ देवता अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं और बोल चाल की भाषाओं में अर्धमागधी ही विशिष्ट भाषा है ।

~~~~~
* भगवं च णं अद्धमागहीए भासाए धम्मसाङ्कसइ ।

[समवा० सू०, आग० स०, पृ० ६०]

† तए णं समणे भगवं महावीरे कूणिअस्स भंभसारपुत्तस्म अद्ध-
मागहीए भासाए भासति । [औप० सू० आग० स० पृ० ७७]

‡ गोयमा † देवाणं अद्धमागहीए भासाए भामति, सा वि य णं
अद्धमागही भासा भासिज्जमाणि विसिस्सइ ।

[भग० सू०, आग० स० पृ० २३१]

॥ *भाषाय—भाषा की दृष्टि से भी वही भाषा कहला सकता है, जो कि अधभागवी भाषा का उपयोग करे।

इत्यादि आगम वाक्यों के पर्यालोचन से निश्चित होता है, कि अधभागवी सब श्रेष्ठ, देवप्रिय तथा आर्य भाषा है, इस लिये समस्त जेनागम इसी भाषा से अलग हुए हैं।

परन्तु अधभागवी का सामान्य अर्थ और उसकी प्रामाणिक आचार्यों द्वारा की गई व्याख्या का विचार करते हुए एक विचारशील पुरुष को जेनागमों की भाषा को अधभागवी कहने की अपेक्षा उसे प्राकृत भाषा कहना व स्वीकार करना कुछ अधिक सङ्गत प्रतीत होगा।

अधभागवी की व्याख्या—

महत्त्व के अनिश्चित लौकिक भाषाओं क—१ प्राकृत, २ शौरसेनी, ३ मागधी, ४ पंजाबी ५ चूलिका पंजाबी, और अपभ्रंस, यह छ भेद हैं।

व्यापकता की दृष्टि से औरों की अपेक्षा प्राकृत भाषा अधिक महत्त्व रखती है अस्तु भागवी का सामान्य अर्थ यह होता है कि जिसमें भागवी भाषा का अध भाग हो, अर्थात् उस के अर्धों में अर्ध भाग भागवी का हो और अध दूसरी भाषा का। तथा प्रामाणिक आचार्यों ने इस की जो व्याख्या की है, वह इस प्रकार है—

* भाषाविद्या न न अधभागद्वय भाषा भावति । [प्रज्ञा० म० आग० ॥ , पृ० ६] ।

(१) आचार्य श्री विजयानन्द जी सूरि ने तत्त्व निर्णय-प्रासाद में 'भाषार्य' शब्द की व्याख्या करते हुए निरीथ चूर्णिका निर्देश करके कहा है, कि जो अठारह देश की एकत्र मिली हुई भाषा बोली जाती है, सो अर्धमागधी है।

(२) निरीथ चूर्णिका में जिनदास महत्तर ने 'अर्धमागध' शब्द की उक्त व्याख्या के अतिरिक्त मगध देश की आधी भाषा यह दूसरी व्याख्या भी की है।

(३) तथा नवांगी वृत्तिकार श्री अभयदेव सूरि ने सम-वायांग तथा औपपातिक सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि जिस में मागधी भाषा के नियमों को तो बहुत न्यूनता हो, और प्राकृत लक्षणों की बहुलता हो, उसे अर्धमागधी कहते हैं। :

उपर्युक्त कथन का सारांश यह निकला कि जिसमें प्राकृत भाषा के नियमों की बहुलता और मागधी भाषा के

॥ देखिये पृ० ६३५।

† मगहद्विषयभासानिवद्धं अर्धमागहं।

‡ प्राकृतादीना पण्णा भाषाविशेषाणा मध्ये या मागधी नाम भाषा "रसोर्लशौ मागध्याम्" इत्यादि लक्षणवती सा असमाश्रितस्वकीयसमग्र लक्षणाऽर्धमागधीत्युच्यते। [समवा० सू०, आग० म०, पृ० ६२]

"रसोर्लशौ मागध्याम्" इत्यादि यत् मागधभाषालक्षणं तेन अपरि-पूर्णं प्राकृतभाषालक्षणबहुला अर्धमागधी।

[औप० म०, आग० स०, पृ० ७८]

लक्षणों की स्वरूपता पाई जाये, वह अर्धमागधी भाषा है।

श्री अभयदेव सूरि आदि आचार्यों की इस पारिभाषिक व्याख्या के अनुसार तो जैन आगमों की भाषा को अर्ध-मागधी कहने अथवा स्वीकार करने में कहीं भी आपत्ति नहीं, क्योंकि उन में इसी नियम की व्यापकता उपलब्ध होती है। अर्थात् जैनगमों की भाषा में प्राकृत के नियमों का अधिक अनुसरण किया हुआ है और मागधी का नहीं।

परन्तु यदि उक्त व्याख्या को पारिभाषिक न मान कर यौगिक मानें, तब तो उक्त जैन प्रवचन की भाषा को प्राकृत या अप्राकृत कहना अधिक युक्तियुक्त होगा। हमारी दृष्टि में तो जैन आगमों की भाषा अर्धमागधी और प्राकृत दोनों ही नामों से अभिहित की जा सकती है। पूजाचार्यों ने इसे प्राकृत के नाम से भी उल्लेख किया है। जैसे कि आचार्य श्री हरिभद्र सूरि ने दशवेकालिक सूत्र की वृत्ति में लिखा है—

प्राकृतनिग्नोऽपि ज्ञानादिसाधारण ।

उक्त च—

वानस्त्रीमूढमूर्खाणां नृणां चारित्रकाक्षिणाम् ।

अनुग्रहार्थं तच्च नै सिद्धातः प्राकृतः कृतः ॥

इस लेख के द्वारा आगमों की भाषा को प्राकृत स्वीकार किया है। तथा स्वर्गीय आचार्य श्री विजयानन्द सूरि जी ने

भी तत्त्वनिर्णयप्रासाद में ~आगम के प्रमाण द्वारा इसी बात को समर्थन किया है । इस विषय में और भी कई एक आचार्यों के उल्लेख देखने में आये हैं, परन्तु विस्तारभय से उन का निर्देश नहीं किया जाता ।

सब से अधिक विचारणीय बात यह है, कि आचार्य श्री हेमचंद्र सूरि ने प्राकृत भाषा के अतिरिक्त शौरसेनी, मागधी और पैशाची आदि भाषाओं के नियमों का उल्लेख किया, परन्तु आगम स्थित सर्वतः प्रिय अर्धमागधी भाषा के विषय में उन्होंने किसी स्वतंत्र नियम (व्याकरण) की रचना नहीं की । इस से प्रतीत होता है कि आर्य प्राकृत की भांति अर्धमागधी को वे प्राकृत भाषा में ही

यदुक्तमागमे—

मुत्तूण दिट्ठिवायं कालिय उक्कालियंग मिद्धतम् ।

थीवालवायणत्थ पाइयमुडय जिणवरंहि ॥

अर्थ—दृष्टिवाद को वर्ज के कालिक उत्कालिक अंगसिद्धात को स्त्री वालकों के वाचनार्थ जिनवरों ने प्राकृत में कथन करे हैं ।

वालस्त्रीवृद्धमूर्खाणा नृणा चारित्रकाचिणाम् ।

उच्चारणाय तत्त्वज्ञैः सिद्धातः प्राकृतः कृतः ॥

इस वास्ते ही अरिहन्त भगवन्तों ने एकादशागादि शास्त्र प्राकृत में करे हैं ।

[तत्त्वनिर्णय प्रासाद पृ० ४१२—१३]

गभित मानते थे । इस लिये जिनप्रवचन की भाषा के अर्धमागधी और प्राकृत ये दोनों ही नाम शिष्टजन से सम्मत हैं ।

परिशिष्ट न० १—ख

[पृ० ८६]

तीर्थंकर और जीवन मुक्त

जैन सिद्धान्त के अनुसार जिस समय तीर्थंकर भगवान् को कमजून्य समस्त आधारणों के सघना दूर हो जाने से केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय उन को ससार के सारे पदार्थों का करामलकवत् पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष भान होने लगता है । तथा उन में कई एक अतिसय उत्पन्न हो जाते हैं, जिन के प्रभाव से ऋद्धिसम्पन्न अनेक देवता हर समय उन की सेवा में उपस्थित रहते हैं ।

त्रैदिक साहित्य में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है । जीवन मुक्त के ज्ञान और ऐश्वर्य के वर्णन में उपनिषदों के निम्न लिखित कतिपय वाक्य उक्त सिद्धान्त की पुष्टि के लिये पर्याप्त प्रतीत होते हैं । जिस आत्मा को ब्रह्म अथवा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे वीतराग आत्मा की अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है—

तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्यः स सर्वशः सर्वमेवाविवेश ।

[प्रश्न० उ०, ४-१६]

अर्थात् जो उस ब्रह्म को जान लेता है; वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है । तथा—

न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नीत दुःखं सर्वं
न पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वशः ।

[छां० उ०, ७-२६-२]

अर्थात् तत्त्ववेत्ता (केवलजानी) मृत्यु को नहीं देखता, न किसी प्रकार के रोग और दुःख को प्राप्त होता है, सर्व को देखता और सब कुछ प्राप्त कर लेता है । एवं—

स स्वराड् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो
भवति ।

[छां० उ० ७-२५-२]

सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति । [तै० उ० १-५]

अर्थात् वह सब का राजा होता है, और सभी देवता उस की पूजा करते हैं । इस के अतिरिक्त योग दर्शन में लिखा है कि—

सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठा-
तृत्वं सर्वज्ञानृत्वं च । [३-४६]

अर्थात् विवेकान्यताख्याति वाले पुरुष को सर्वज्ञत्व

और सर्वाधिष्ठातृत्व की प्राप्ति हो जाती है । उपर्युक्त उदाहरणों से उक्त जैन सिद्धांत का कितने अंश में समर्थन होता है, इस का निणय विचारशील पाठक स्वयं कर लें ।

परिशिष्ट न० १-ग

[पृ० १]

परिपह

आत्मव के निरोध का नाम सत्तर है, यह यद्यपि सामान्य रूप से एक ही प्रकार का है तथापि उपाय के भेद से उस के अनेक भेद घणन किये गये हैं, परन्तु सक्षेप से उस के सात भेद हैं । इन्हीं सात में से परिपह भी एक है ।

परिपह का लक्षण—

+ अंगीकार किये हुए धर्ममार्ग में दृढ़ रह कर कर्मव्यवधानों को तोड़ने के लिये, उपस्थित होने वाली चिकट स्थिति को भी समभाव पूर्वक सहन करने का नाम परिपह है ।

संख्या—परिपह ग्राहीस है, उन के नाम और अर्थ का निर्दोश इसी ग्रन्थ के पृ० ४५६ से ४६१ में विस्तार पूर्वक किया गया है ।

+ मार्गावयवनिर्जरायं परिपोदग्या परिपहा ।

[सूत्रा० ६—८]

किस गुणस्थानवर्ती जीव में कितने परिपह होते हैं ?

(क) १० सूक्ष्म सम्पराय ११ उपशान्त मोह और १२ क्षीणमोह, इन तीन गुणस्थानों में—क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, प्रज्ञा, अज्ञान, अलाभ, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल, ये * चौदह ही परिपह होते हैं, बाकी के आठ नहीं होते। कारण कि ये आठ मोहजन्य हैं। परन्तु ग्यारहवे तथा चारहवे गुणस्थान में मोह का उदय है नहीं और दशवे गुणस्थान में तो यद्यपि मोह विद्यमान है, परन्तु वह इतना स्वल्प है, कि होने पर भी उसे न होने जैसा ही समझना चाहिये। इस लिये इन उक्त गुणस्थानवर्ती जीवों में मोहजन्य इन बाकी के आठ परिपहों की संभावना नहीं हो सकती।

(ख) १३ वे सयोगिकेवली और १४ वें अयोगिकेवली गुणस्थान में तो मात्र क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श, और मल इन ९ ग्यारह का ही सम्भव है। बाकी के ग्यारह की इन में संभावना नहीं हो सकती।

क्योंकि ग्यारह घाति कर्म जन्य हैं। परन्तु १३ वे १४ वें गुणस्थान में घातिकर्मों का अभाव है, इस लिये इन में उक्त बाकी के ग्यारह परिपहों की सम्भावना नहीं हो सकती।

* सूक्ष्म संपरायच्छत्रस्थवोतरागयोश्चतुर्दश । [तत्त्वा० ९—१०]

†—एकादश जिने ।

[तत्त्वा० ९—११]

(ग) *वादरसम्पराय नाम के नयमे गुणस्थान में विचरने वाले जीव के तो २२ परिपहों की समग्रता है । क्योंकि परिपहों के कारण कर्मों की सत्ता वहा पर मौजूद है । इस के अतिरिक्त यह बात तो अर्थत सिद्ध है कि जब नयमे गुणस्थानवर्ती जीव में ये बाचीस ही परिपह विद्यमान है तो इस के पूरवर्ती छठे आदि गुणस्थानों में तो उन की पूण रूप से विद्यमानता है ही ।

परिपहों के कारण का निर्देश—

जैन सिद्धांत के अनुसार अनुभव में आने वाले प्राकृतिक सुख दुःख की व्यवस्था अध्यवसायानुसार यान्त्रिक रूप गुमा शुभ कर्मों पर ही अवलम्बित है । इसी के अनुसार उक्त बाचीस परिपहों का कारण अथवा निमित्त भी जानावरणीय, मोहनीय, वेदनीय और अन्तराय यह चार कम हैं । *इन में जानावरण तो प्रज्ञा और अज्ञान परिपह का कारण है । दशान मोहनीय और अन्तराय यह प्रमथ अदशन और अलाम परिपह के कारण है । एव चारित्र मोहनीय से अचेल्पस्य, भरति, स्त्री, निषदा, भावोद्य, याचना, और सत्कार ये

० वादर सम्पराय सय ।

[तथा० १—१०]

× जानावरण प्राप्ति ।

[तथा० ६—१३]

दशानम हातरयनादनालाभो ।

[तथा० ६—१४]

सात परिपह उत्पन्न होते हैं :- । । तथा वेदनीय कर्म यह ऊपर वर्णन किये गये सर्वश में होने वाले ग्यारह परिपहों के कारण हैं ।

यहां पर इतना और समझ लेना चाहिये कि एक जीव में एक ही साथ समस्त बावीस परिपहों की सम्भावना नहीं हो सकती, क्योंकि उन में कितनेक परस्पर विरोधी परिपह भी हैं । यथा शीत, उष्ण चर्या और शय्या इत्यादि । जब शीत होगा तब उष्ण नहीं और जब चर्या होगी तो शय्या नहीं, इसी प्रकार इस के विपरीत भी समझ लेना । इस लिये § एक ही काल में एक जीव में एक से लेकर अधिक से अधिक उन्नीस परिपहों की सम्भावना की जा सकती है ।

* चारित्रमोहे नागन्यारतिस्त्री निपद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः ।

[तत्त्वा० ९—१५]

† वेदनीये शेषाः ।

[तत्त्वा० ६—१६]

§ एकादयो भाज्या युगपदेकोनविंशते ।

[तत्त्वा० ९—१७]

परिशिष्ट न० १-घ

[पृ० ८०]

नयवाद

प्रमाणनयैरधिगम । [तत्त्वा० १-६]

जैनधर्म के सुप्रसिद्ध ताफिकशिरोमणि आचार्य श्री सिद्धमेन दिनाकर कहते हैं कि *“जितने भी चोल्ने के माग हैं, उतने ही नयवाद हैं, और जितने नयवाद हैं, उतने ही परसमय अथात् अन्य सिद्धांत हैं” । वस्तु तत्त्व का विवेचन केवल एक ही दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही दृष्टि से किया गया पदार्थ का विवेचन अधूरा होता है । जो विचार एक दृष्टि से सत्य प्रतीत होना है, उस का विरोधी विचार भी दूसरी दृष्टि से सत्य ठहरता है, इस लिये विविध दृष्टियों में ही पदार्थ के स्वरूप का पर्यालोचन करना सिद्धांत की दृष्टि से सम्पूर्ण एवं सत्य ठहरता है, इसी का नाम प्रमाण है ।

वस्तुमें सत्त्व, असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व, एकत्व और अनेकत्वादि अनेकविध विरोधी धर्मों का अस्तित्व प्रमाणसिद्ध है । इन सम्पूर्ण धर्मों का एक ही समय में निवेचन नहीं किया

४ जावइया धयणवहा तावइया चव होंति णयवाया ।

जावइया णयवाया तावइया चव परममया ॥ [म० त० ३-४७]

जा सकता । अतः वस्तु में रहे हुए इन विविध धर्मों में से किसी एक धर्म को लेकर अन्य धर्मों का अपलापन करके वस्तु के स्वरूप का जो आंशिक निर्वचन है, उस को नय कहते हैं, इस को सदृष्टि अथवा अपेक्षा भी कहते हैं । यद्यपि वस्तु में अनन्त धर्मों की विद्यमानता होने से उन के द्वारा वस्तु का निर्वचन करने वाली दृष्टियाँ भी अनन्त हैं, तथापि वर्गीकरण द्वारा शास्त्रकारों ने उन सब दृष्टियों का द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दो नयों में अन्तर्भाव करके पहिले के तीन और दूसरे के चार भेद करके सम्पूर्ण विचारों को सात भागों में विभक्त कर दिया है । ऊपर कहा गया है कि सम्पूर्ण विचारों, दृष्टियों, अपेक्षाओं और नयों का समावेश मुख्यतया द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दो नयों में किया गया है । उन में द्रव्य अर्थात् मूल वस्तु—पदार्थ विषयक जो विचार सो द्रव्यार्थिकनय और पर्याय अर्थात् पदार्थ की विकृति का निर्वचन करने वाली दृष्टि को पर्यायार्थिक नय कहते हैं ।

उदाहरण—स्वर्ण द्रव्य और कटक कुण्डलादि पर्याय हैं । अतः केवल स्वर्ण द्रव्य का विचार करने वाली दृष्टि द्रव्यार्थिक नय और स्वर्ण की विकृति रूप कटक कुण्डलादि का निर्वचन करने वाली दृष्टि को पर्यायार्थिक नय कहते हैं । इन में प्रथम द्रव्यार्थिक नय के नैगम, संग्रह, व्यवहार, यह तीन भेद हैं । दूसरे पर्यायार्थिक नय के ऋजुसूत्र, शब्द,

समभिरुद्ध और परभूत ये चार भेद हैं। इस प्रकार समस्त नयों का इन सातों में समावेश किया गया है। नय के इन सात प्रकारों का कुछ अधिक विवेचन किया जावे, इस से प्रथम पदार्थ में रहने वाले सामान्य तथा विशेष धर्म का ज्ञान कर लेना आवश्यक है।

सामान्य — जाति आदि को कहते हैं, और विशेष भिन्न भिन्न व्यक्तियों से सम्बन्ध रखता है। सामान्य धर्म भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जातिरूप एकत्व बुद्धि का उत्पादक है, जैसे सैकड़ों मनुष्य व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न भिन्न है, परन्तु हर एक में मनुष्यत्व जातिरूप सामान्य धर्म एक है, अर्थात् मनुष्यत्वरूप से वे सब एक हैं इस लिये सामान्य धर्म विभिन्न व्यक्तियों में एकता का उत्पादक है। और विशेष धर्म से प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से भेद रोधित है। क्योंकि व्यक्ति स्वयं विशेषरूप-भेदरूप है, और उस में रहा हुआ व्यक्तिगत गुण भी विशेष रूप है, इस लिये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्नरूप है। जैसे मनुष्यत्वरूप सामान्य धर्म से सभी मनुष्य व्यक्तियें एक हैं तथापि व्यक्तिगत विशेष धर्म को ले कर एक दूसरे से भिन्न हैं, कारण कि प्रत्येक व्यक्ति में रहे हुए परिशिष्ट गुण उस की पारस्परिक विभिन्नताओं के नियामक हैं इस लिये वस्तुगत सामान्य और विशेषधर्म की अपेक्षा उस की—वस्तु को सामान्य और विशेष उभयरूप माना गया है। इस

का अभिप्राय यह है, कि जैन सिद्धांत में वैशेषिक दर्शन की भांति सामान्य और विशेष स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माने, किन्तु इन को वस्तु के धर्म मान कर वस्तु को ही सामान्य-विशेषात्मक स्वीकार किया है। इस प्रकार वस्तु में सामान्य और विशेष धर्म की प्रतीति होने से यह सिद्ध हुआ कि सामान्य के बिना विशेष और विशेष के बिना सामान्य नहीं रहता। किन्तु सामान्य और विशेष दोनों ही एक दूसरे के आश्रित हैं, और दोनों ही वस्तु मात्र में विद्यमान हैं।

१. नैगमनय—वस्तु में रहे हुए सामान्य और विशेष इन दोनों धर्मों को समानरूप से मान्य रखने वाली ऋषि का नाम नैगमनय है। इस के मत में विशेष रहित सामान्य और सामान्य रहित विशेष की स्वतन्त्र सत्ता नहीं, किन्तु वस्तुमात्र ही सामान्य विशेष उभयधर्म वाली है। तात्पर्य कि जिस प्रकार द्रव्य सामान्य और विशेष धर्मवाला है उसी प्रकार पर्याय भी सामान्य विशेष धर्मयुक्त है।

समस्त घटों में ऐक्य बुद्धि का उत्पादक घटत्वरूप सामान्य धर्म है, और प्रत्येक घट में रक्त पीतता आदि विशेष गुण उन की—घटों की विभिन्नता के नियामक हैं, इस लिये नैगमनय के मत से संसार की सभी वस्तुएं सामान्य और विशेष धर्म वाली मानी गई हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने इसी नय का अनुसरण किया है।

२ सप्रह—अनेक पदार्थों में एकत्र बुद्धि का समर्थक सप्रह नय है, सप्रह नय वस्तु के केवल सामान्यधर्म—सत्ता को ही स्वीकार करता है उस के मत में सामान्य से अतिरिक्त किसी विशेष धर्म की सत्ता स्वीकृत नहीं। आम नीम आदि भिन्न भिन्न सभी प्रकार के वृक्षों का जैसे घनस्पति शब्द से ग्रहण होता है, उसी प्रकार विशेष धर्मों का सामान्य—सत्तारूप से यह नय सप्रह करता है। अतः इस नय के अनुसार सामान्य से अतिरिक्त विशेष नाम का कोई धर्म नहीं है। वेदान्त और साख्य दर्शन ने इसी नय को स्वीकार किया है।

३ व्ययहार नय—वस्तु में रह हुए सामान्य और विशेष इन दो में से केवल विशेष धर्म का ही मानता है, उस के मत में विशेष से अतिरिक्त सामान्य कोई वस्तु नहीं। जैसे कि घनस्पति के ग्रहण का आश्रय होने पर भी उस के आम नीम आदि किसी विशेषरूप का ही ग्रहण किया जाता है, घनस्पति सामान्य का नहीं। अतः सामान्य रूप में भी विशेष का ही ग्रहण शक्य है और है। चायाक दर्शन ने इसी नय को अंगीकार किया है।

४ प्रत्युत्पन्न नय—वस्तु के केवल पर्याय को ही मानता है, अतीत और अनागत को नहीं, उस के मत में वस्तु के भवितव्य पर्याय का नाश होने से यत्मान में उस का अभाव है, और भविष्यत् काल के पर्याय की अभी तक उत्पत्ति ही

नहीं हुई, इस लिये वस्तु में वर्तमानकाल में जो निज पर्याय विद्यमान है, उसी को अंगीकार करना युक्तियुक्त है। क्योंकि अतीत अनागत और परकीय भाव से कभी कार्य की सिद्धि नहीं होती।

जैसे पूर्व जन्म का पुत्र और आगे को होनेवाला पुत्र वर्तमान राजपुत्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार वस्तु के अतीतानागत पर्यायों से भी वस्तु के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। इस लिये भूत और भविष्यत् काल का परित्याग करके केवल वर्तमान काल में जिस प्रकार के गुणधर्मों से जिस रूप में वस्तु विद्यमान हो, उसी रूप में उस को ग्रहण करना ऋजुसूत्र नय है। बौद्ध दर्शन में इसी नय को अंगीकार किया गया है।

५. शब्द नय—वाच्यार्थ का अनेक शब्दों द्वारा निर्देश किये जाने पर भी उसे एक ही पदार्थ समझना शब्द नय है। इसी प्रकार लिंग संख्यादि के भेद रहने पर भी उसे एक स्वीकार करना शब्द नय कहलाता है। जैसे कलश-कुंभ आदि अनेक शब्दों के द्वारा सम्बोधित होने वाला एक ही घट पदार्थ है। तथा 'तटः', 'तटी' आदि में लिंग भेद रहने पर भी इन का वाच्य एक ही तट पदार्थ है। तात्पर्य कि इस नय के अनुसार पर्यायवाचक शब्दों में भेद होने पर भी वाच्यार्थ में भेद नहीं होता। संख्या वचन में 'द्वारा' और 'कलत्र' इन शब्दों को समझ लेना चाहिये,

धियाकरणों को यही नय मान्य है ।

६ समभिरुद्ध—पर्यायवाचक शब्दों के भेद से वाच्यार्थ में भी भेद कल्पना करने की पद्धति को समभिरुद्ध कहते हैं । इस नय के मत में घट शब्द के वाच्यार्थ घटरूप पदार्थ से कुम्भ शब्द के वाच्यरूप कुम्भ पदार्थ में भेद है, अतः घट, कुम्भ और कलश में जहा शब्द नय के अनुसार अभेद है, वहा समभिरुद्ध नय के मत में भिन्नता है, क्योंकि इन में व्युत्पत्ति के द्वारा जो अर्थ ध्वनित होता है, वह इन के सहज भेद का नियामक है । धियाकरणों ने इसी नय का अनुसरण किया है ।

७ एवभूत—व्युत्पत्ति द्वारा उपलब्ध होने वाला अर्थ जिस समय वाच्य पदार्थ में घट रहा हो, उसी समय उस का शब्द के द्वारा निर्देश करना एवभूत नय है । जैसे घट को उसी समय पर घट कहना चाहिये, जब कि उस में जल भरा हो, और किसी व्यक्ति द्वारा मस्तक पर उठाया हुआ घट घट शब्द करे । यह नय केवल विशुद्ध भाषा को लेकर प्रवृत्त होता है ।

परिशिष्ट न० २—क

[प० १०३]

ख्यातिवाद

जहा पर रज्जु में सप और शुक्ति में रजत—वादी का भ्रम होता है, वहा १२ दार्शनिकों के भिन्न २ मत हैं, जो कि

में बुद्धि से अतिरिक्त रजत कोई नहीं, कि तु बुद्धि ही सर्व पदार्थ के आकार को धारण करती है। और वह बुद्धि क्षणिक विज्ञान स्वरूप है, जो कि क्षण क्षण में उत्पन्न और विनष्ट होता है, इस लिये क्षणिक विज्ञान ही सर्व रूप से सत्य प्रतीत होता है, इसी का नाम आत्मव्याप्ति है, आत्मा-क्षणिक विज्ञानरूप बुद्धि, उस की सर्वरूप से व्याप्ति-भान अथवा कथन, आत्मव्याप्ति है।

४ अन्यथाख्याति—यह नैयायिकों और वैशेषिकों का मत है। उन के सिद्धांत में मरफ की दुकान पर पड़ी गई मृत्यु रजत का नेत्रगत दोष के प्रमाण से शुक्ति के स्थान में प्रतीति होना अर्थात् दुकान पर पड़ी हुई चादी का, अन्यथा—सन्मुख में भान होना, इस का नाम अन्यथा-ख्याति है। और चित्तामणिकार का कथन है कि दुकान पर पड़ी हुई चादी का सन्मुख में भान नहीं होता, किन्तु नेत्रगत दोष से शुक्ति का ही अन्यथा-अन्यप्रकार से-रजत के आकार से प्रतीत होना अन्यथाख्याति है।

५ अख्याति—इस मत का समर्थक सायण और प्रभाकर को माना गया है। इन के विचार में शुक्ति में जहां रजत का भ्रम होता है, वहां पर दो ज्ञान हैं—एक प्रत्यक्ष, दूसरा स्मृति रूप। शुक्ति का ज्ञान तो प्रत्यक्ष है और रजत की स्मृति होती है, परंतु नेत्र के दोष से वह मिश्र २ ज्ञान एक हो कर भासता है, इसी का नाम अख्याति अथवा भ्रम है।

६. अनिर्वचनीयग्यानि—यह मन वेदान्तियों का है
इस की प्रक्रिया इस प्रकार है—

अन्तःकरण की वृत्ति नेत्र के द्वारा बाहिर निकल कर
विषय के आकार को धारण करती है, विषयाकार होने से
विषय में रहे हुए धारण का भंग हो जाने से उस का
प्रकाश हो जाता है। तात्पर्य कि वृत्ति द्वारा विषयावच्छिन्न
चेतन में रही हुई अविद्या का भंग होने से वह प्रकाशित हो
जाना है, तब पदार्थ का भान होने लगता है। परन्तु इस में
प्रकाश की सहायता की भी आवश्यकता रहती है, बिना
प्रकाश के पदार्थ की प्रतीति नहीं होती। शुक्ति रजत अथवा
रज्जु सर्प आदि भ्रम स्थल में शुक्ति या रज्जु के साथ नेत्र
द्वारा अन्तःकरण की वृत्ति का सम्बन्ध हो कर वह शुक्ति
रूप अथवा रज्जु रूप को धारण तो करती है, परन्तु प्रकाश
के न होने से वह विषयगत अविद्या का भंग नहीं कर
सकती। प्रत्युत विषयावच्छिन्न चेतननिष्ठ उस अविद्या
में धोम पैदा कर देती है, तब वही श्रुव्य हुई अविद्या शुक्ति
स्थल में चांदी और रज्जु स्थल में सर्प के आकार को धारण
कर लेती है। तथा अविद्याजन्य इस रजत और सर्प को न
तो-सत् कह सकते हैं क्योंकि अधिष्ठानरूप शुक्ति और
रज्जु के स्पष्ट ज्ञान से उस का बाध हो जाता है; और असत्
इस लिये नहीं कह सकते कि उस की प्रतीति होती है, अतः
सत् असत् उभय विलक्षण होने से यह अनिर्वचनीय है। तब

अनिर्वचनीय रजत आदि की जो रथाति अर्थात् भान होना उस का नाम अनिर्वचनीय रथाति है । इस प्रकार भ्रमस्यज में दाशनिर्कों के छ मत है, जिन का अति संक्षेप से वर्णन किया गया है ।

परिशिष्ट न० २-ख

[पृ० १६६]

वैध हिसा निषेधक वचन

वैधयज्ञों—जिन में हिंसा की प्रचुरता देखने में आती है—को जैनों के अतिरिक्त उपनिषद् और महाभारत आदि में भी गहिँत बतलाया है । यथा—

१ - (क) प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा,

अष्टादशोत्तमत्र येषु कर्म ।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्ति मृदा

जरामृत्यु ते पुनरेवापि यति ॥७॥

(घ) इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ,

नान्यच्छ्रेयो वेदयते प्रमृदा ।

नाकस्य पृष्ठे ते मुकृतेऽनुभूत्वे-

मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥१०॥

[मुंडकोपनिषद् मु० १ खं २]

तात्पर्य कि यह यज्ञरूप प्लव-शुद्ध चेडिये अदृढ़ है, दृढ़ जाने वाली है, अर्थात् संसार समुद्र से पार करने में सर्वथा असमर्थ हैं, जो मूर्ख इन वैध यज्ञों को श्रेष्ठ मान कर इन का अभिनन्दन करते हैं, वे फिर भी जन्म मरण को ही प्राप्त होते हैं ॥७॥

जो लोग यागादि वैदिक कर्म और कूप तड़ागादि स्मार्त कर्म को परमोत्तम मानते हैं, वे मूर्ख हैं, क्योंकि उन को यह मालूम नहीं कि इस से अतिरिक्त मोक्ष का साधक कोई और भी श्रेष्ठ मार्ग विद्यमान है। इस लिये वे स्वर्ग में पुण्य का फल भोग कर इस लोक में मनुष्य पशु और नरकादि गति को प्राप्त होते हैं। उपनिषद् के इन वाक्यों से वैध यज्ञों के प्रति जो तिरस्कार प्रकट होता है, उस पर किसी प्रकार से विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं। इस के अतिरिक्त मुंडकोपनिषद् के इन दो मन्त्रों के बीच के आठवें मन्त्र में इसी कर्म को गर्हित बतलाते हुए उस के अनुष्ठान करने वालों को पंडितमानी, महामूर्ख और "अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः" के शब्दों से स्मरण किया है।

२—(क) महाभारत में राजा विचित्र्यु के इतिहास में लिखा है कि—

* अव्ययस्थितमयादैर्मूढैर्नास्तिर्कैर्नै ।

सशयात्मभिरव्यक्तै हिंसा समनुवर्णिता ॥६॥

† सर्वकर्मस्वहिंसा हि धर्मात्मा मनु रत्रवीत् ।

कामकाराद्विहिंसन्ति बहिर्वेद्या पशून्मराः ॥७॥

तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विज्ञानना ।

अहिंसा एव सर्वेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥८॥

[शा० प० अ० २७१]

इन श्लोकों का भावार्थ यह है कि मर्यादा रहित, मूढ़ और नास्तिक पुरुषों ने तथा जिन को आत्मा के विषय में सराय है और यज्ञादि अनुष्ठान से प्रसिद्धि की इच्छा रखते हैं, उन्होंने ही यज्ञों में पशुओं की हिंसा को श्रेष्ठ कहा अथवा माना है। जिस प्रकार अन्ध लोग अपनी इच्छा से पशुओं का घघ करते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष्टोमादि यज्ञों में भी

“ नास्तिर्नै — नास्ति ब्रह्मति वदद्भिः सशयात्मभिः — आत्मा देहोऽन्यो वा, अन्यके — यज्ञादिद्वारा ग्यातिमिच्छद्भिः, हिंसा — क्रतौ पदवाच्यं श्रेष्ठ कृत ॥६॥

† बहिर्वेद्यामिव ज्योतिष्टोमादिष्वपि नरा कामकारादेव पशून् हिंसन्ति न तु शास्त्रात् यतो धर्मात्मा मनु सर्ववेदार्थतत्त्ववित् अहिंसामेवा प्रवात्-प्रशशस [टाकाया नीलकण्ठार्य]

जो पशुओं का वध किया जाना है, वह भी स्वेच्छाचार से ही किया जाता है, इस में शास्त्र की आज्ञा विल्कुल नहीं है, क्योंकि वेदार्थ को सब से अधिक जानने वाले धर्मात्मा मनु ने तो सर्व कर्म में अहिंसा की ही प्रशंसा की है। इस लिये बुद्धिमान् पुरुष को शास्त्रानुसार ही धर्म का अनुष्ठान करना चाहिये क्योंकि अहिंसा ही सम्पूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ है।

(ख) ५ यज्ञों में मांस मदिरा आदि का विधान वेदों में नहीं है। यह तो काम मोह और लोभ के वशीभूत हो कर मांस लोलुपी धूर्त पुरुषों की चलाई हुई रीति है। ब्राह्मणों को तो सर्व यज्ञों में फल पुष्पादि से विष्णु भगवान् का यजन-पूजन करना ही अभीष्ट है।

(ग) इस के अतिरिक्त पिता पुत्र के सम्वाद में शान्ति पर्व अध्याय २८३ में लिखा है, कि—

पशुयज्ञः कथं हिंस्रैर्मादृशो यष्टुमहतिं ।

अन्तवद्भिरिव प्राज्ञः क्षत्रयज्ञैः पिशाचवत् ॥३३॥

* सुरा मत्स्यान् मधु मासमासवं कृसरौदनम् ।

धूतैः प्रवर्तितं ह्येतत् नैतद्वेदेषु कल्पितम् ॥११॥

कामान्मोहाच्च लोभाच्च लौत्यमेतत् प्रवर्तितम् ।

विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणाः ॥१२॥

यज्ञानुष्ठान के लिये पिता का आदेश होने पर पुत्र कहता है कि मेरे जैसा धर्मात्मा पुरुष पिशाच की तरह इन द्विसक यज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार कर सकता है । इत्यादि अनेक स्थानों पर वे यज्ञों को गर्हित ठहराया गया है । इस के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में भी इन यज्ञों की अघगणना की गई है परन्तु विद्वानों के लिये इतना ही पर्याप्त है ।

शुद्धि पत्रक

—:०:—

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५	२२	नहां हाता	नहीं होना
११	१३	दापों	दोषों
१५	१६	माक्षप्राप्ति	मोक्षप्राप्ति
१८	२१	ययार्थ	यथार्थ
२७	१७	नम	नमि
२८	२०	क बाद ज्ञातकुल म	के बाद ज्ञातकुल में
३१	१५	हका ी	हकारो
६३	१०	ज्ञानोत्पत्तिका	ज्ञानोत्पत्ति की
६४	१७	भवसंख्या	भवसंख्या
७७	७	चेट	चेटी
६२	१०	ईश्वर त	ईश्वर तो
६४	१६	हां	हो
११६	१३	दोनों	दोनों
१३१	११	वह्नि	वह्नि
१३१	१३	विराधी	विरोधी
१३१	२१	ह	है
१३३	२०	तीसरे	तीसरे
१३४	१६	गगयेत्	गमयेत्

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१३६	३	अदृश्य	अदृश्य
१४०	२	प्रवृत्त	प्रवृत्त
१४३	१८	अग्नि में ल	अग्नि में जल
५४	११	विश्रुता गाहु	विश्रुतो बाहु
"	१५	व्यापक	व्यापक
१५७	१७	ईश्वर चरा	ईश्वर चर्चा
१५८	१६	ह,	है,
१६६	१८	जीव	जीव
१६६	११	सा	सो
१७१	१	पथ्यकारा	पथ्यकारी
१७६	३	पूजक	पूर्वक
१८४	१७	शद	शब्द
१८६	१५	पलक	फरक
१८७	१६	तथा स्त्री	तथा स्त्री
२०८	१५	सद्गति	सद्गति
२०६	१	नदा हैं	नहीं हैं
२०६	१६	जी जीव	जो जीव
२१२	२१	पार्चा	पार्चा
२१६	११	अरु जी	अरु जो
२२४	१७	सुहसीन	सुहसीली

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२२८	२	यह द	यह दो
२२८	५	जन तत्त्वाददर्श	जैन तत्त्वाददर्श
२२६	१७	णसा न्यारा	ऐसा न्यारा
२३१	१०	यह टा	यह टो
२४७	१८	खडन	खण्डन
२५१	८	फल नहां	फल नहीं
२६०	१	नियति को	नियति की
२६४	३	ऐसा जानो	ऐसा जानी
२७०	१६	लिखते हैं	लिखते हैं
२७३	१४	तत्पर्य	तात्पर्य
"	१६	उत्पत्ति ह	उत्पत्ति है
२८२	८	करने को वास्ते	करने के वास्ते
२८५	१	कृष्णादिरूप	कृष्णादिरूप
२८६	१	प्रकृतान	प्रकृति
२९३	४	यथः—	यथाः—
२९८	१६	वेटा	वेटी
३०४	७	भार्या का	भार्या को
"	६	होती थी	होती थी
३०५	५	बहुश्रु ।	बहुश्रुत
३१०	६	न हीं	नहीं

प्रपृ ८	पक्ति	अशुद्ध	- शुद्ध
३११	१०	तेन रूप	तीन रूप
३१८	१०	तृष्ण	तृष्णा
३२३	२	अतातानागत	अतीतानागत
"	५	मेघाप्रान	मेघोप्रति
३२६	१६	डि० डा०	डा० डा०
३३५	१६	का भी	को भी
३४१	११	संगृहति	संगृहीत
३६०	१०	ग्रध्या भ है	ग्रध्या भी है
३६१	११	वो जी	वो जीव
३७०	२	अधेतमासि	अधेतमसि
३७४	४	नहिं	नहीं
३८१	४	भार	भार
३८३	८	प्राति	प्रीति
३६०	२२	शा० स०म्नु०	शा० स० स्त०
३६४	८	उत्पन्न	उत्पन्न
३६७	२	ज्ञन	ज्ञान
४०३	१६	यम्यक्	सम्यक्
४०३	१६	शोच	शोच
४०८	८	तीनों के	तिनों के
४८०	६	जोच के	जीव के

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४८४	६	सद्धपना	सिद्धपना
४८६	२३	साहुसुआसाहु०	साहुसु असाहु
४६८	७	सगरोपम	सागरोपम
५००	१०	वो मी	वो भी
५०२	३	इस वास्मे	इस वास्ते
५०७	१५	कर्मफलोदय	कर्मफलोदय
५०८	४	हावे	होवे
५१०	२	तत्संहन्य	तत्संहन्य
५१४	१	तत्त्वमुत्तम	तत्त्वमुत्तमम्
५१५	२२	यागी	योगी
५२८	६	ख्यानी	ख्यानी
५५०	१	मुख नहीं	मुख नही
५६१	२२	भराधक	आराधक

